

دارالمصنفین شبلی اکیڈمی کا علمی و ادبی ماہنامہ معارف

جلد نمبر ۱۸۱ ماہ جمادی الثانی ۱۴۲۹ھ مطابق ماہ جون ۲۰۰۸ء عدد ۶

۳۰۲	شذرات	مجلس ادارت
	فہرست مضامین	پروفیسر نذیر احمد
	اشتیاق احمد ظلی	علی گڑھ
۳۰۵	مقالات	مولانا سید محمد رابع ندوی
	قرآن عظیم اور اس کا نظام کائنات	لکھنؤ
۳۳۰	مرآت سکندری: ایک تجزیہ	مولانا ابو محفوظ الکرم معصومی
	پروفیسر افتخار حسین صدیقی	ملکت
۳۳۱	مولانا گیلانی و دریابادی	پروفیسر مختار الدین احمد
	جناب امان اللہ راشور	علی گڑھ
۳۶۵	اخبار علیہ	(مرتبہ)
	ک۔ ص۔ اصلاحی	اشتیاق احمد ظلی
۳۶۸	وفیات	محمد عمیر الصدیق ندوی
	جناب مولانا انظر شاہ کشمیری	
	ع۔ ص۔	
۳۶۹	جناب محترم عبدالغنی مرحوم	
	ع۔ ص۔	
۳۷۰	ڈاکٹر صابر کلروی مرحوم	
	ع۔ ص۔	
۳۷۱	معارف کی ڈاک	
	مکتوب لندن	
	مولانا حقیق الرحمان سنہلی	
۳۷۲	مکتوب لکھنؤ	
	جناب شاہد عمادی	
۳۷۳	مکتوب خالص پور	
	ڈاکٹر ابرار احمد اعظمی	
۳۷۵	ادبیات	
	مرثیہ مولانا ضیاء الدین اصلاحی	
	جناب محمد علیم نیکارے	
۳۷۶	اشک ہائے غم	
	جناب وارث ریاضی	
۳۷۷	مطبوعات جدیدہ	
	ع۔ ص۔	

زرتعاون

ہندوستان میں سالانہ ۱۵۰ روپے فی شمارہ ۱۵ روپے رجسٹرڈ ڈاک ۳۰۰ روپے
پاکستان میں سالانہ ۲۵۰ روپے رجسٹرڈ ڈاک ۳۰۰ روپے
دیگر ممالک میں سالانہ ۵۰۰ روپے رجسٹرڈ ڈاک ۷۰۰ روپے

ہندوستان میں ۸ سال کی خریداری صرف = 1,000/ میں دستیاب ہے

پاکستان میں ترسیل زر کا پتہ:

حافظ سجاد الہی ۲۷ اے، مال گودام روڈ، لوہا مارکیٹ، بادای باغ، لاہور، پنجاب (پاکستان)

Mobile: 3004682752 ----- Phone: (009242) 7280916 5863609

• سالانہ چندہ کی رقم منی آرڈر یا بینک ڈرافٹ کے ذریعہ بھیجیں۔ بینک ڈرافٹ درج ذیل نام سے بنوائیں

DARUL MUSANNEFIN SHIBLI ACADEMY, AZAMGARH

• خط و کتابت کرتے وقت رسالہ کے لفافے پر درج خریداری نمبر کا حوالہ ضرور دیں۔

• معارف کی ایجنسی کم از کم پانچ پرچوں کی خریداری پر دی جائے گی۔

• کمیشن ۲۵ فیصد ہوگا۔ رقم پیشگی آنی چاہئے۔

مقالہ نگار حضرات سے التماس

• مقالہ صفحہ کے ایک طرف لکھا جائے۔

• حواشی مقالے کے آخر میں دیئے جائیں۔

• تاخذ کے حوالہ جات مکمل اور اس ترتیب سے ہوں: مصنف یا مؤلف کا نام، کتاب کا نام،

مقام اشاعت، سن اشاعت، جلد یا جز اور صفحہ نمبر۔

عبدالمنان ہلالی جو انٹ سکریٹری نے معارف پریس میں چھپوا کر دارالمصنفین شبلی اکیڈمی

اعظم گڑھ سے شائع کیا۔

شذرات

وسط مکی میں دہلی میں ایک ورکشاپ کی افتتاحی تقریب میں شرکت کا موقع ملا، یہ ورکشاپ تاریخ کی درسی کتابوں کا جائزہ لینے کے مقصد سے منعقد کیا گیا تھا، ہندوستان کی موجودہ صورت حال میں یہ ایک ناگزیر عمل ہے جسے مسلسل جاری رہنا چاہیے، اس ملک میں فرقہ واریت کے فروغ اور سماج میں بڑے پیمانے پر اس کے اثرات بد کے نفوذ کے لیے بڑی حد تک تاریخ کی درسیات میں غلط فہم فہم انگیز اور قابل اعتراض مواد مذمہ دار ہے، واقعہ یہ ہے فرقہ واریت کی ترویج میں جتنا مواد تاریخ کی غلط تعبیر کے ذریعہ حاصل کیا جاتا ہے اتنا کہیں اور سے نہیں، ماضی کے مطالعہ کا اصل فائدہ یہ ہے کہ اس سے حال کو سمجھنے میں مدد ملے اور اس سے حاصل ہونے والی بصیرت کی روشنی میں ماضی میں کی جانے والی غلطیوں سے بچتے ہوئے ایک بہتر حال کی تعمیر کی جاسکے، ماضی میں انسانیت نے ان غلطیوں کی بڑی بھاری قیمت ادا کی ہے اور بار بار ان کے اعادہ کی محتمل نہیں ہو سکتی لیکن اگر تاریخ اس لیے پڑھی اور پڑھائی جائے کہ ماضی کی غلطیاں اور تسامحات کو جواب عوامی حافظہ سے محو ہو چکی ہیں، پھر سے تازہ کیا جائے اور باہمی منافرت اور عداوت کو ہوا دینے کے مقصد سے واقعات کو توڑ مروڑ کر اور ان کے سیاق و سباق سے ہٹا کر کسی مخصوص تناظر میں پیش کیا جائے یا ایسے واقعات کی تخلیق کی جائے جو کبھی پیش ہی نہیں آئے تو اس کے عواقب اور نتائج کا اندازہ کرنے کے لیے بہت زیادہ وقت نظر کی ضرورت نہیں ہے، بد قسمتی سے وطن عزیز میں اس وقت بڑے پیمانے پر یہی کام انجام دیا جا رہا ہے، اس کے نتیجہ میں ہندوستانی معاشرہ باہمی منافرت، عداوت اور عدم اعتماد کے آتش فشاں کے دہانے پر کھڑا ہے، انگریز سامراج نے ”پھوٹ ڈالو اور حکومت کرو“ کے اصول کے تحت غلط تاریخ کی ترویج کے ذریعہ اس ملک میں بسنے والی دو بڑی قوموں کے درمیان نفرت اور عداوت کا بیج بونے کا کام اس لیے کیا تھا کہ ان کے درمیان اتفاق و اتحاد کے امکانات کو ختم کر دیا جائے اور اس طرح اس ملک میں سامراجیت کی بقا اور دوام کی راہ ہموار کی جائے، اس خطا ریش سے سامراجیت کو رخصت ہوئے نصف صدی سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا ہے لیکن اس لعنت سے نجات حاصل کرنے کے بجائے فرقہ پرست طاقتوں نے سامراجیت کی اس میراث کو سینے سے لگا رکھا ہے اور اس کی اس طرح آبیاری کر رہی ہیں کہ اب وہ ایک تناور درخت بن چکا ہے، اس کی شاخیں ہر سمت پھیل چکی ہیں اور اس کے زہریلے اثرات پوری فضا کو مسموم کر رہے ہیں، اس تناظر میں ہمیں ان لوگوں کا

ہرگز ارہونا چاہیے جو امت کی طرف سے یہ فرض کفایہ ادا کر رہے ہیں، یہ ورکشاپ جماعت اسلامی ہند کے شعبہ تعلیم اور ہیومن ویلفیئر ٹرسٹ کے تعاون سے ۱۶ تا ۲۰ مئی منعقد کیا گیا۔

مغربی عیسائی دنیا اسلام اور مسلمانوں کے تعلق سے جس کشمکش میں گرفتار ہے اس کا اظہار مختلف اوقات میں مختلف صورتوں میں ہوتا رہتا ہے، نائن الیون کے بعد خاص طور سے مغربی دنیا میں اسلام جس طرح موضوع بحث بنا ہے اس کے نتیجہ میں ایک طرف تو اسلام اور اسلامی شعائر و علامات کو شدید ترین معاندانہ تنقید اور تنقیص کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، اسلامی مقدسات کی اہانت، مذہب کا رٹوٹوں کی اشاعت، قرآن مجید سے متعلق حقائق سے یکسر عاری اور توہین آمیز قلم کا اجراء اور اسلامی شعائر کا استہزاء اسی سلسلہ الشری کی کڑیاں ہیں جو ایک تسلسل سے سامنے آرہی ہیں، اسی کے ساتھ اس مذہب سے مفاہمت کی کوششیں بھی سامنے آرہی ہیں، علاوہ ازیں بے شمار لوگوں کے دل و دماغ میں اس نظریہ حیات کو سمجھنے کی تحریک ہو رہی ہے اور اس کے نتیجہ میں بہت سی سعید رو میں اس کے دامن رحمت میں پناہ لے رہی ہیں۔ جہاں تک معاندانہ طرز عمل کا تعلق ہے وہ اتنا عام ہے کہ اس کے لیے مثالوں کی ضرورت نہیں، اعلیٰ ترین سطح پر پوپ جینڈ کٹ XVI کے طرز عمل کو بہ طور مثال پیش کیا جاسکتا ہے، موصوف پوپ کا عہدہ سنبھالنے سے پہلے بھی جب وہ ابھی Cardinal Joseph Ratzinger کے نام سے جانے جاتے تھے، مسیحی حلقوں میں اپنی قدامت پسندی اور مسلمانوں کے خلاف سخت اور بے لچک رویہ کے لیے مشہور تھے، پوپ منتخب ہونے کے بعد ان کے خیالات میں کوئی تبدیلی نہیں آئی اور جہاں بھی موقع ملتا ہے وہ اس کا برملا اظہار بھی کرتے رہتے ہیں۔

اس کے برخلاف انگلیکن چرچ کے سربراہ آرج بشپ آف کنٹربری ڈاکٹر راون ولیمس (Rowan Williams) اپنی روشن خیالی اور اسلام کے تئیں کھلا ذہن رکھنے کے لیے معروف ہیں، نائن الیون کے پس منظر میں جب منصوبہ بند طریقہ سے مسلمانوں کے خلاف نفرت و عداوت کی فضا تیار کی جا رہی تھی تو موصوف نے دونوں مذاہب کے ماننے والوں کے درمیان مفاہمت کو فروغ دینے کے مقصد سے Building Bridges نام سے سمینار کا ایک سلسلہ شروع کیا، اس سلسلہ کا ساتواں سمینار ابھی ۶-۸ مئی میں روم میں منعقد ہوا، اس سمینار میں دنیا کے مختلف گوشوں سے مسلم اور کرسچین اسکالرز جمع ہوتے ہیں اور کئی منتخب موضوع کے تحت قرآن مجید اور کتاب مقدس کے متون کا مل جل کر مطالعہ کرتے ہیں، اس سال

کے سمینار کا موضوع تھا "Communicating the Word: Revelation, Translation and Interpretation in Christianity and Islam"

سمیناروں کے اس سلسلہ کے علاوہ انہوں نے ۷ فروری ۲۰۰۸ء کو بی بی سی پر ایک تقریر کے دوران اسلامی شریعت کے حوالہ سے جو باتیں کیں وہ قابل توجہ ہیں، ان کا کہنا تھا کہ برطانوی قانون میں اب شریعت کے بعض اجزاء کی شمولیت ناگزیر ہو چکی ہے، اس سلسلہ میں ان کا موقف یہ تھا کہ جس طرح انگلینڈ میں یہودی عدالت Beth Din کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ طلاق اور وراثت جیسے مختلف النوع معاملات میں یہودی مذہبی قانون کے مطابق فیصلہ کرے اسی طرح مسلمانوں کو بھی یہ حق ملنا چاہیے کہ شادی، طلاق اور وراثت جیسے معاملات کو وہ شرعی قوانین کے مطابق طے کریں، بلاشبہ مغرب کے اسلام مخالف ماحول میں یہ نہ صرف انصاف پسندانہ آواز تھی بلکہ برطانیہ کے تکثیری معاشرہ میں رہنے والے تقریباً دو ملین مسلمانوں کو ان کا جائز حق دلانے کی سمت میں ایک غیر معمولی حد تک جرأت مندانہ قدم تھا، اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جاسکتا ہے کہ موصوف کو بیان کی وجہ سے چرچ، گورنمنٹ، میڈیا اور عوام کی طرف سے سخت تنقید کا نشانہ بنایا گیا، یہاں تک کہ ان سے اپنے عہدہ سے مستعفی ہونے کا مطالبہ کیا گیا۔

اس سال سول سروسز میں ۲۷ مسلمان امیدوار کامیاب ہوئے، گزشتہ سال ان امتحانات میں صرف ۷ مسلمان امیدوار کامیاب ہو سکے تھے، اس طرح یہ ظاہر اس سال مسلمان امیدواروں نے بہتر کارکردگی کا مظاہرہ کیا ہے، اس کے باوجود سول سروسز میں مسلمانوں کی نمائندگی کا مجموعی اوسط 3.6 سے قدرے کم ہی ہے، سرکاری اعداد و شمار کے مطابق اس ملک میں مسلمانوں کی آبادی چودہ فیصد ہے، چنانچہ اعلام سرکاری ملازمتوں میں ان کی نمائندگی غیر معمولی حد تک کم ہے، البتہ اس سال اس محاذ پر ایک خوش آئند اور حوصلہ افزا پیش قدمی یہ ہوئی ہے کہ آزاد ہندوستان کی تاریخ میں پہلی بار مدرسہ سسٹم میں تعلیم یافتہ ایک امیدوار نے کامیابی حاصل کی ہے، وسیم الرحمان جن کی پوزیشن ۳۴ کامیاب ہونے والے امیدواروں میں ۴۰۴ ہے دارالعلوم دیوبند سے فارغ التحصیل ہیں، اس سے مدارس کے فارغین کے لیے نئے امکانات روشن ہوئے ہیں، توقع ہے کہ وسیم الرحمان کی کامیابی ایک قوی محرک ثابت ہوگی اور مدارس کے طلبہ ایک نئے عزم اور حوصلہ کے ساتھ ان امتحانات میں شریک ہوں گے اور ملکی انتظامیہ میں ملت کو اس کا جائز حق دلانے میں اہم کردار ادا کریں گے۔

مقالات

قرآن عظیم اور اس کا نظام کائنات

سعید الرحمان ندوی

عصر حاضر میں فلکیاتی میدان میں علم انسانی نے غیر معمولی ترقی حاصل کر لی ہے جس کی بدولت ہمارا تصور کائنات سرے سے تبدیل ہو چکا ہے، صرف ایک صدی قبل تک ایک زمانہ وہ قہاجب کائنات اس قدر محدود و مختصر تھی کہ اس میں ہمارے نظام شمسی اور سادی آنکھ کو نظر آنے والے مٹی بھر ستاروں کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا، اس کائنات میں صرف ایک سورج، ایک زمین اور ایک چاند تھے اور خود سترہویں صدی عیسوی تک زمین اس کائنات کا مرکز و محور شمار ہوتی رہی تھی، مگر بیسویں صدی میں مختلف اقسام کی طاقت و ردوربینوں کی ایجاد اور اس کے نصف آخر کی پے درپے خلائی پیش قدمیوں کے باعث اس کائنات کا ایک بالکل دوسرا اور نہایت تاب دار چہرہ رونما ہوا، جس کے نتیجے میں ہماری سابقہ کل کائنات، ابھرتی ہوئی نئی کائنات کے ناقابل تصور وسیع و عریض اور گہرے سمندر کے مقابلے میں ایک ایسا حقیر سا تنکا نظر آنے لگی جس کی کوئی معنوی حیثیت ہی نہ ہو، انسان اس کائنات میں اب تک تقریباً ایک کھرب ایسی کہکشاؤں دریافت کر چکا ہے جن میں سے ہر ایک میں ہمارے سورج جیسے یا اس سے بھی کئی گنا بڑے کئی کھرب مزید سورج ہوتے ہیں، خود ہماری "ملکی وے" کہکشاں (Milky Way galaxy) جس میں ہماری زمین اور سورج اپنا وجود رکھتے ہیں، کوئی چار کھرب دیگر سورجوں کا مجموعہ ہے، ملحوظ رہے کہ یہ عدد اس قدر عظیم اور حواس باختہ کر دینے والا ہے کہ اگر صرف اسی ایک کہکشاں کے ان سورجوں کو ہماری زمین کے سارے انسانوں میں تقسیم کر دیا جائے تو ان میں سے ہر ایک کے حصے میں کم از کم

پچاس ایسے سورج آجائیں گے جن میں سے ہر ایک ہماری زمین سے اوسطاً دس تا پندرہ لاکھ گنا بڑا ہوتا ہے۔

پورے آسمان میں ہماری سادی آنکھ کو نظر آنے والے ستارے تقریباً چھ ہزار ہیں اور وہ سب کے سب خود ہماری کہکشاں میں اپنی اپنی جگہوں کے سورج اور خود ہمارے سورج کے متصل پڑوسی ہیں، یہ تمام ستارے ہماری کہکشاں کے ایک بازو میں واقع ہیں جو کہ اپنے مرکز سے پچیس ہزار نوری سال کی مسافت پر واقع ہے، مشرق سے لے کر مغرب تک اور شمال سے لے کر جنوب تک آسمان کے افق پر یہی چھ ہزار ستارے ہم اپنی سادی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں جن کے علاوہ کوئی دوسری کہکشاں ہمیں عام طور پر نظر نہیں آتی ہے، اس طرح ہمیں جو کچھ نظر آرہا ہے وہ اس محیر العقول وسیع و عریض کائنات درکنار خود ہماری اپنی ایک کہکشاں کا رتق بھر حصہ بھی نہیں ہے، بقیہ ساری کائنات ہماری آنکھوں سے پوری طرح اوجھل اور صرف چند نہایت طاقت ور دور بینوں کی مدد ہی سے دیکھی یا محسوس کی جاسکتی ہے، اس کائنات کی وسعت کا اندازہ اس امر سے بھی لگایا جاسکتا ہے کہ دور دراز کی کہکشاں ہمارے ہر جانب اربوں نوری سال کی ناقابل تصور دوری پر واقع ہیں، ہر کہکشاں کا قطر چند ہزار سے لاکھوں نوری سال کا ہوتا ہے، ہر کہکشاں دوسری کہکشاں سے دسیوں لاکھ نوری سال کے فاصلہ پر واقع ہوتی ہے، خود ہماری کہکشاں کے ہر دو ستاروں کے درمیان اوسطاً پانچ نوری سال کا فاصلہ ہوتا ہے، واضح رہے کہ ایک نوری سال کا مطلب چورانوے کھرب ساٹھ ارب (۹۴،۶۰،۰۰،۰۰،۰۰۰) کلومیٹر ہوتا ہے، ایک نوری سال کی مسافت اس قدر طویل ہوتی ہے کہ اس میں ہماری زمین اور سورج کے درمیان جیسی ترستھ ہزار مسافتیں سمائی جاتی ہیں، بالفاظ دیگر یہ مسافت اس قدر عظیم ہوگی جو بہتر کروڑ زمینیں ایک قطار میں جوڑ دیے جانے کے بعد بنتی ہے، جب ایک نوری سال کی مسافت کا یہ عالم ہو تو اربوں نوری سال کی کائناتی وسعت کا اندازہ بہ خوبی کیا جاسکتا ہے۔

موجودہ کائنات کی اس بیکراں وسعت کا اندازہ بیسویں صدی میں دوربین کی ایجاد کے بعد ہی ممکن ہوا ہے، فلکیاتی سائنس اب اس بات کا پتہ لگانے میں اپنا پورا زور صرف کر رہی ہے کہ اس وسیع و عریض کائنات میں کیا ہے؟ کیا ہماری کہکشاؤں میں ہمارے نظام شمسی کے مانند

اور بھی نظام ہائے شمسی کا وجود ہے؟ اگر ہے تو کیا ان میں ہماری زمین جیسی قابل رہائش اور بھی زمینیں ہوں گی؟ اگر ہوں گی تو کیا ان میں زندگی یا عقل مند زندگی بھی ہوگی؟ زندگی کی نوعیت کیا ہوگی؟ کیا انسان کائنات کے صرف اسی گوشے اور ہماری کہکشاں کے انہیں ”گم نام“ مضافات میں ہے یا دیگر مقامات پر بھی ہو سکتا ہے؟

فلکیاتی سائنس کے لیے اب تک کا راستہ نسبتاً آسان تھا، اس کائنات کی وسعتوں اور جلی مدقاتوں کا پتہ، علمی و استدلالی اور تجرباتی و مشاہداتی طور پر، زمین بیٹھے، اجرام سماوی سے خارج ہونے والی برقی مقناطیسی شعاعوں (electromagnetic radiations) کے تجزیے و مطالعے اور مختلف حسابی اصولوں (mathematical equations) کی بنا پر زیادہ مشکل ثابت نہ ہو، مگر اسے اصل دشواری اس کائنات کی دیگر زمینوں کی تحقیق و تفتیش اور ان میں زندگی کے وجود کا پتہ لگانے میں پیش آرہی ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ راہ بڑی وقت طلب اور دشوار گزار ہے، فلکیاتی سائنس اس سمت میں اپنے حدود و قیود سے اچھی طرف واقف ہے، خارجی زمینوں کی دریافت اور ان میں زندگی کے وجود کا پتہ لگانے کے لیے انسان کا جسمانی طور پر ہمارے نظام شمسی سے باہر نکل کر صرف اپنے قریب ترین ستارے ہی تک پہنچنا تقریباً ناممکن نظر آرہا ہے، واضح رہے کہ یہ قریب ترین ستارہ ہم سے کوئی سو اچار نوری سال یعنی چار سو کھرب کلومیٹر کی دوری پر واقع ہے، جہاں پہنچنے کے لیے آج انسان کے پاس دست یا ب سب سے تیز رفتار راکٹ کو لگ بھگ ساٹھ ہزار سال لگ جائیں گے، یہ مسافت تو غیر معمولی طور پر نہایت طویل ہے، خود ہمارے نظام شمسی میں موجود صرف پانچ کروڑ کلومیٹر دور ہمارے پڑوسی مرتخ تک بھی انسان اب تک رسائی حاصل نہیں کر سکا ہے، جن طاقت ور دور بینوں کو استعمال میں لا کر انسان نے اربوں نوری سال کے فاصلے پر موجود کہکشاؤں اور دیگر اجرام سماوی کا مشاہدہ و مطالعہ کر کے ان کی حقیقی تصاویر تک اتار چکا ہے وہی دور بینیں انتہائی قریبی ستاروں کے اطراف و اکناف گردش کر رہے سیاروں کو اپنی گرفت میں لے آنے سے بری طرح قاصر رہی ہیں، کیوں کہ ان سیاروں سے خارج ہونے والی روشنی یا دیگر برقی مقناطیسی شعاعیں اپنے مراکز ستاروں سے سینکڑوں کھرب گنا ہلکی اور کم زور ہونے کی وجہ سے ان دور بینوں کی گرفت میں نہیں آسکتی ہیں، اس میدان میں

بصری دوربین (optical telescope) کچھ بھی کام نہیں آسکی، البتہ جدید فلکیات نے دیگر بالواسطہ تکنیکی ذرائع سے بھی اور ایک بالکل ہی الگ نوعیت کی اور نسبتاً زیادہ مفید و کارآمد زیریں سرخ شعاعی دوربین (infrared telescope) کی مدد سے بھی۔ جو اجرام سماوی سے خارج ہونے والی زیریں سرخ شعاعوں (infrared rays) کی مدد سے ان اجرام کا حقیقی عکس کیمرہ پر اتار دیتی ہے، ہماری کہکشاں میں سن ۲۰۰۲ء تک ستر ایسے نظام ہائے شمسی دریافت کر لیے گئے ہیں جو ہمارے سورج کے ارد گرد کوئی ڈھائی سو نوری سال کی مسافت کے اندرون میں واقع ہیں، تحقیق و تفتیش کا یہ سلسلہ پوری آب و تاب کے ساتھ ہنوز جاری ہے اور موجودہ دوربینوں کو مزید طاقت و رجحان بھی بنایا جا رہا ہے تاکہ کائنات کا مطالعہ مزید باریکی سے کیا جاسکے، نتیجتاً مسلسل ہر تھوڑے وقفے سے نئے نئے نظام ہائے شمسی دریافت ہوتے بھی جا رہے ہیں اور معلوم نہیں کہ اس تحریر کے چھپنے تک ان کے عدد میں کس قدر اضافہ ہو جائے، اس وقت خصوصیت کے ساتھ یاد رہے کہ سب سے پہلی خارجی زمین آج سے صرف گیارہ سال قبل ۱۹۹۶ء ہی میں دریافت ہو سکی ہے، ہمارے پڑوس کے ان ستر نظام ہائے شمسی کی ایک خاص بات یہ ہے کہ ان میں موجود ہمارے مشتری جیسے (یا درہے کہ مشتری ہماری زمین سے ۳۱۸ گنا ضخیم ہے) یا اس سے بھی کئی گنا بڑے، دوسو سے کچھ زائد سیارے تو دریافت ہو گئے مگر نسبتاً چھوٹے اور خورد سیارے ابھی ہماری گرفت میں نہیں آ سکے ہیں۔

چنانچہ فلکیاتی سائنس اب یہ پتہ لگانے میں کوشاں ہے کہ ان میں ہمارے نظام شمسی کے زمینی سیاروں کے مانند کون سے سیارے ہو سکتے ہیں، تاکہ وہاں زندگی کو تلاش کیا جاسکے، اس وقت خارجی زندگی کی تلاش کے لیے ایک علاحدہ منصوبہ ”تفتیش برائے خارج از زمین عاقل زندگی“ (Search for Extraterrestrial Intelligence - SETI) کے تحت ایسے چالیس متوقع زمینی سیاروں اور ان میں بسی ممکنہ عقل مند تہذیبوں سے مصنوعی ریڈیائی لہروں (artificial radio waves) کے ذریعے رابطہ قائم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے جو ہم سے ہر طرف ۸۰ نوری سال کے فاصلہ کے اندر واقع ہیں، دنیا بھر میں قائم مختلف سائنسی ادارے بھی اپنے اپنے انفرادی منصوبوں کے تحت ٹھیک اسی کھوج میں لگے ہیں، فی الحال سائنس کے پاس خارجی زندگی

کی تلاش کا یہی ایک موثر ذریعہ رہ گیا ہے مگر یہ راستہ بھی کافی طویل اور نہایت صبر آزما ہے، مثال کے طور پر اگر آج ہم نے بارہ نوری سال کے فاصلے پر واقع ایک ستارے ”ٹاؤ سیٹی“ (Tau Ceti) کی ہماری جیسی ایک متوقع زمین سے (جس سے اس وقت SETI منصوبے کے تحت واقعتاً رابطہ پیدا بھی کیا جا رہا ہے) رابطہ قائم کرنے کی غرض سے ریڈیائی شعاعوں کے ذریعے کوئی سگنل بھیجا تو یہ سگنل نشانے پر پہنچنے پہنچے ٹھیک بارہ سال گزر جائیں گے، پھر ہمارے اس سگنل کو وصول کرنے کے لیے اگر وہاں پر کوئی مخلوق موجود ہو، ترقی یافتہ ہو، سگنل کو سمجھ بھی سکتی ہو وہ اگر فوری جواب دے دے تو اس جوابی سگنل کو واپس ہم تک پہنچنے کے لیے حرید بارہ سال درکار ہوں گے، یعنی صرف ایک سلیک ہی میں پورے چوبیس سال گزر جائیں گے، لہذا آج آسانی کی خاطر SETI کے تحت تقریباً ساری جدوجہد خارجی تہذیبوں کو ہمارے سگنل بھیجنے کے بجائے ممکنہ طور پر ان کے بھیجے سگنلوں کو حاصل کر کے انہیں سننے اور سمجھنے ہی میں صرف کی جا رہی ہے، یہ سب کچھ اس امکان و احتمال کی بنیاد پر ہو رہا ہے کہ ہمارے اطراف و اکناف کی ممکنہ خارجی مخلوقات تہذیبی و تمدنی طور پر اور سائنس و تکنالوجی کے میدان میں ہم سے بہت زیادہ فائق اور زمین سیاراتی مواصلات (interstellar communications) میں ہم سے زیادہ تجربہ کار ہوں گی، مگر اس وقت یہ بھی کوئی آسان کام نہیں ہے، بہ قول ایک سائنس داں یہ عمل اس بوتل کی تلاش کے مترادف ہوگا جس میں کوئی سگنل بند کر کے ایک عرصہ قبل ہی ایک گہرے سمندر میں کہیں پھینک دیا گیا ہو، لہذا سائنس اس ضمن میں اب تک کسی بھی خاطر خواہ کامیابی سے ہم کنار نہیں ہو سکی ہے، آج حالت یہ ہے کہ اگر کچھلی چار دہائیوں سے اس دوڑ میں شامل اور مغربی حکومتوں کی مالی امداد پر قائم کچھ نام ور اداروں نے نہایت مایوسی کا شکار ہو کر اپنے اپنے منصوبوں کو پوری طرح خیر باد کہہ دیا ہے تو کچھ اور جن میں چند غیر سرکاری تنظیمیں بھی شامل ہیں، اس کوشش کو اس امید پر جاری رکھے ہوئے ہیں کہ ایک نہ ایک دن کامیابی ان کے قدم ضرور چومے گی۔

یہ ہوئی عملی میدان میں خارجی زمینوں اور ان میں زندگی کی جسمانی طور پر تلاش و جستجو کی بات، مگر جدید فلکیات نے علمی و استدلالی سطح پر ان کے ممکنہ وجود کے سلسلے میں کافی پیش رفت حاصل کر لی ہے اور بہت سارے وزنی اور ناقابل تردید دلائل و شواہد فراہم کر لیے ہیں،

بالفاظ دیگر اس نے کائنات میں ہر جانب آگ سے پھیلے ہوئے دھوئیں کو تودریافت کرنے میں کامیابی حاصل کر لی ہے مگر ابھی خود نفس آگ کو کھوج نکالنا باقی ہے اور موجودہ تناظر میں لگتا بھی یہی ہے کہ ہم خارجی مخلوقات کے وجود پر ٹھوس علمی و عقلی شہادتوں کے ذریعے صرف استدلال ہی کر سکتے ہیں لیکن جسمانی طور پر انہیں ڈھونڈ نکالنا جوئے شیر لانے کے مترادف ہی ہوگا، اس ضمن میں فلکیات کے نزدیک سب سے بڑا اور نہایت بنیادی سوال یہ ہے کہ انسان اس محیر العقول وسیع و عریض اربوں سالہ قدیم کائنات کی ایک معمولی کہکشاں کے مضافات میں ایک معمولی ستارے کے ایک حقیر سیارے ہی میں اور پچھلے چند ہزار سال ہی سے آباد کیوں ہے جسے نہ خود اپنے نظام شمسی میں مرکزیت حاصل ہے اور نہ ہی اپنی کہکشاں میں اور یہ کہ یہ یہاں کہاں سے آیا ہے؟

اس مسئلے کو سلجھانے کی سمت میں فلکیات کو کچھ اسباق و بصائر خود ہمارے نظام شمسی ہی سے فراہم ہو گئے ہیں، چنانچہ اس کے ابتدائی چار سیاروں - عطارد، زہرہ، زمین اور مریخ کو زمینی سیارے (terrestrial planets) یا عرف عام میں صرف زمینیں ہی کہا جاسکتا ہے، کیوں کہ ان کی بنیادی ساخت و پرداخت چٹانوں سے ہوئی ہے (آج انسان کو کائنات میں اسی طرح کی چٹانی زمینوں کی تلاش ہے جس میں وہ اب تک ناکام رہی ہے) ان میں بالخصوص مریخ ہماری زمین سے سب سے زیادہ مشابہ لگا ہے، انسان اس کا مطالعہ مزید گہرائی و گیرائی سے کرنے کی غرض سے اس کی فضا میں اور اس کی سطح پر متعدد خلائی مشن روانہ کر چکا ہے اور آئے دن کرتا بھی جا رہا ہے، لہذا سائنس کو یہاں بالواسطہ طور پر اربوں سال قدیم زندگی کے کچھ نہایت ہی معنی خیز آثار و شواہد بھی ملے ہیں، چنانچہ وہاں ماضی میں زندگی کے لیے سب سے اہم شے سطحی سیال پانی کی فراوانی تھی جو زیر سطح منجمد اور ٹھوس حالت میں آج بھی موجود ہے، پانی کے وجود سے زندگی کے وجود کا پتہ چلتا ہے، کرہ ہوا ہلکی مقدار میں آج بھی موجود ہے جس سے مستحکم ہوتا ہے کہ سطحی پانی کی موجودگی میں وہ کثیف رہا تھا، سائنس اس سے یہ نتیجہ اخذ کرنا چاہ رہی ہے کہ سابق میں جب بھی حالات سازگار رہے ہوں وہاں زندگی کا وجود کسی نہ کسی شکل میں ضرور رہا ہوگا جو بعد کے سازگار ماحول کی وجہ سے ختم ہو چکا ہے، اگر یہ استدلال درست ہو تو پھر زندگی کو صرف ہماری

زمین ہی سے جوڑے رکھنے کے کوئی معنی نہیں رہ جائیں گے، مگر اس سے یہ بھی لازم نہیں آتا کہ وہاں کی زندگی بھی خود ہماری طرح ہی کی رہی ہو، جب بات اس طرح بن سکتی ہے تو اس سے ایک وسیع پیمانے پر یہ نتیجہ بھی اخذ کیا جاسکتا ہے کہ اس کائنات میں جہاں کہیں بھی ہماری جیسی زمین ہو اور وہاں زندگی کے بنیادی لوازم بھی میسر ہوں وہاں زندگی ہو سکتی ہے، مگر اس کے لیے سائنس فی الحال زندگی کے بنیادی لوازم کو وہی لوازمات تصور کر رہی ہے جنہیں وہ اس زمین کے پس منظر میں ماننے پر مجبور ہے، ورنہ یہ کوئی ضروری نہیں کہ ہم یہاں جن اشیاء کو زندگی کے بنیادی لوازمات میں شامل کریں وہ دوسری زمینوں میں بھی ٹھیک وہی ہوں، اگر یہاں پر زندگی کے لیے کاربن، آکسیجن اور نائٹروجن ضروری ہوں تو ہو سکتا ہے کہ دوسری زمینوں پر کوئی دوسرے عناصر ہائیر ہو جائیں، ان خطوط پر ظن و تخمین کے بعد جدید فلکیات کے نزدیک صرف ہماری ایک کہکشاں میں ہم جیسی زمینوں اور ان میں بسی ذی عقل و شعور تہذیبوں کی تعداد ایک کروڑ بھی ہو سکتی ہے، مگر بہت سے سائنس دان ایسے بھی ہیں جو موجودہ ساری کائنات میں صرف ہماری موجودہ ایک زمین ہی کو زندگی کا گہوارہ سمجھنے اور موجودہ انسان کو اس کا اکیلا وارث تصور کرنے پر مجبور ہیں اور ان کے اس طرز فکر کو پروان چڑھانے والی سب سے اہم دلیل یہ ہے کہ اس ضمن میں اتنی ساری کوششوں کے باوجود انسان نے اب تک اس کائنات میں ہماری زمین کے خارج میں ایک جرثومہ حیات تک بھی کھوج نہیں سکا ہے، نہ زندہ اور نہ ہی مردہ، چنانچہ قابل بود و باش زمینوں اور ان میں بسی ممکنہ تہذیبوں کی تعداد میں اس قدر کمی و بیشی اس میدان میں انتہائی امید افزا ہونے کے ساتھ اور نہایت مایوس کن تخمینوں کا مظہر بھی ہے، اب اگر ایک متوسط کہکشاں کا یہ حال ہو تو اس پر اس کائنات کی دیگر ایک کھرب معلوم کہکشاؤں کو قیاس کیا جاسکتا ہے، علاوہ ازیں دنیائے سائنس میں ہماری معلوم و مرنی کائنات جیسی متعدد دیگر نامعلوم و غیر مرنی کائناتوں کے وجود پر بھی قیاس آرائیاں ہو رہی ہیں اور اس ضمن میں علمی و عقلی دلائل و براہین جمع بھی ہو رہے ہیں۔ موجودہ کائنات کی وسعت، زمینوں کی کثرت اور ممکنہ طور پر ان میں بسی عقل مند تہذیبوں کے ضمن میں یہ سب سائنسی تجربات و مشاہدات پر مبنی کچھ حقائق اور مفروضات جنہیں ہم نے نہایت درجہ اختصار کے ساتھ سمیٹا ہے، اب ذہنوں میں اس سوال کا ابھرتا عین فطری اور

مطابق عقل و منطق ہوگا کہ دین اسلام جو دین فطرت اور اس کا نوشتہ ہدایت جو صحیفہ فطرت بھی ہے، اس ضمن میں ہماری راہ نمائی کس طرح کر سکتے ہیں، خود اسی صحیفہ فطرت کے مطابق جب موجودہ پوری کائنات کی تخلیق خود انسان کی ابتداء آزمائش ہی کے لیے کی گئی ہے اور جب کائنات کا سابقہ محدود و مفہوم آج یکسر تبدیل ہو چکا ہے تو عقل صحیح و فہم سلیم کا تقاضا بھی یہی ہے کہ اس مسئلے کا حل بھی اسی منبع حکمت و ہدایت میں ہونا چاہیے، یہ سوال اس وقت ناگزیر اہمیت کا حامل ہو جاتا ہے جب یہ حقیقت بھی پیش نظر رہے کہ اسلامی تعلیمات کے مطابق فطرت و شریعت دونوں کا سرچشمہ ذات باری تعالیٰ ہی ہے، اگر پہلا فعل الہی ہے تو دوسرا قول الہی، دونوں میں کامل تطبیق و ہم آہنگی کا فور پایا جاتا ہے، مزید برآں خود قول الہی کا اپنا دعوا بھی ہے کہ وہ علم و دانش سے لبریز ہر مسئلے کی خوب خوب توضیح و تشریح کرنے والی اور ہر چیز کی پوری تفصیل بیان کرنے والی کتاب ہدایت و رحمت اور خوش خبری ہے:

وَلَقَدْ جِئْتَهُمْ بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ عَلَىٰ
عِلْمٍ هُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ
(اعراف: ۵۲)

ہم نے ان کے پاس ایک ایسی کتاب پہنچادی ہے جسے ہم نے علمی سطح پر خوب کھول دیا ہے، اس حال میں کہ وہ ایمان لے آئے والوں کے لیے ہدایت و رحمت ہے۔

وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تَبْيَانًا
لِّكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَىٰ
لِّلْمُسْلِمِينَ
(نحل: ۸۹)

ہم نے آپ پر وہ کتاب نازل کی ہے جو ہر چیز کی خوب وضاحت کرنے والی ہے اور مسلمانوں کے لیے ہدایت، رحمت اور خوش خبری بھی۔
اَفَغَيْرَ اللّٰهِ اُبْتَغٰی حَكَمًا وَهُوَ الَّذِیْ
اَنْزَلَ اِلَيْكُمْ الْكِتَابَ مُفَصَّلًا
(انعام: ۱۱۳)

ان صریح آیات کا تقاضا ہے بلکہ تفسیر اور قرآن فہمی کا اولین اور مرکزی و بنیادی اصول بھی یہی ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ علوم و فنون میں ترقی اور تہذیب و تمدن میں پیش قدمی کی بدولت امت مسلمہ کو پیش آنے والے ہر نئے مسئلے کا حل اور فکر و نظر کے ہر نئے قصبے میں درپیش

ربانی ہدایت کو ہم سب سے پہلے خود اسی کے صحیفہ ہدایت میں تلاش کریں اور اگر وہ حل اور خدائی راہ نمائی کسی زمانے میں خود ہمارے پس منظر میں اور ہماری اپنے محدود علم کی بنا پر اس میں نہ مل سکے تو شریعت اسلامی کے دیگر مصادر و مراجع کی جانب یکے بعد دیگرے رجوع کیا جانا چاہیے، خود رسول اللہ نے بھی حضرت معاذ بن جبل کو یمن روانہ کرتے وقت تاکید کے ساتھ اسی ترتیب کی تلقین و تحسین فرمائی تھی اور خود ائمہ اربعہ کا عمل اور دور اول ہی سے امت کا اجماع و اتفاق اسی درجہ بندی پر رہا ہے، اس وقت خصوصیت کے ساتھ یہ حقیقت بھی خوب ذہن نشین رہے کہ کائناتی و فلکیاتی تناظر میں اب تک ہمارا فہم قرآن قدیم علوم و فنون اور اکثر و بیش تر قدیم یونانی فلسفے ہی پر مبنی اور ان سے کسی بھی طرح مختلف نہیں تھا جس میں موجودہ کل کائنات میں سورج، چاند اور زمینوں کی تعداد صرف ایک ایک ہی تھی، لہذا اب بغیر کسی مزید تاخیر یا طویل مقدمہ باندھنے کی ہم، راست طور پر قرآن حکیم کے محکم ارشادات اور منصوص بیانات کا جائزہ لے کر دیکھیں گے کہ وہ اس میدان میں ہماری ہدایت و راہ نمائی کس طرح کرتا ہے، چنانچہ اس سلسلے کا ایک مرکزی و ریکی اور نہایت دور رس ارشاد باری تعالیٰ اس طرح ہے:

۱- وَمَا قَدَرُوا اللّٰهَ حَقَّ قَدْرِهٖ
وَالْاَرْضُ جَمِیْعًا قَبْضَتُهُ یَوْمَ
الْقِیَامَةِ وَالسَّمٰوٰتُ مَطْوِیٰتٌ
بِیَمِیْنِهٖ سُبْحٰنَہٗ وَتَعَالٰی عَمَّا
یُشْرِكُوْنَ
(زمر: ۶۷)

انہوں نے اللہ کی قدر اس طرح نہیں کی جس طرح سے اس کا حق ہے، حالاں کہ (اس کی عظمت کا حال یہ ہے کہ) قیامت کے دن ساری زمینیں اس کی مٹھی میں ہوں گی اور آسمان اس کے داہنے ہاتھ میں لپٹے ہوں گے، وہ ان لوگوں کے شرک سے پاک اور برتر ہے۔
زمینوں کی کثرت پر یہ ایک منصوص اور نہایت واضح قرآنی بیان ہے، اس آیت کریمہ (الارض) کی تاکید کے لیے لایا گیا لفظ (جَمِیْعًا) صرف صیغہ جمع ہی پر چلتا ہے جس سے اس کے موکد میں جمع کے معنی پیدا ہو جاتے ہیں، چنانچہ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہاں (الارض) کا استعمال بہ طور اسم جنس ہی ہوا ہے، نیز ہمارے اس نقطہ نظر کو تقویت پہنچانے والی ایک دوسری دلیل یہاں (الارض) کا استعمال (السموات) کے سیاق میں ہونا بھی ہے، جس پر گفتگو اسی

مضمون میں کچھ آگے آرہی ہے، چنانچہ اس آیت سے استدلال کرتے ہوئے زمانہ قدیم ہی سے کبار مفسرین کی ایک بہت بڑی جمعیت زمینوں کے ایک سے زائد ہونے کی قائل رہی ہے جن میں پیش پیش صاحب تفسیر کشاف علامہ زبیری (م ۵۳۸ھ)، صاحب تفسیر کبیر امام رازی (م ۶۰۶ھ)، صاحب تفسیر الجامع لاحکام القرآن امام قرطبی (م ۶۷۱ھ)، صاحب تفسیر مدارک التنزیل امام نسفی (م ۷۰۱ھ)، صاحب تفسیر انوار التنزیل و اسرار التاویل قاضی بیضاوی (م ۷۹۱ھ)، صاحب تفسیر روح المعانی علامہ آلوسی (م ۱۲۷۰ھ) وغیرہ جیسے مفسرین عظام شامل ہیں، نیز نقل و روایت کے نام و مفسرین صاحب تفسیر جامع البیان امام طبری (م ۳۱۰ھ)، صاحب تفسیر معالم التنزیل امام بغوی (م ۵۱۶ھ)، صاحب تفسیر القرآن العظیم حافظ ابن کثیر (م ۷۴۳ھ)، صاحب تفسیر درمنثور امام سیوطی (م ۹۱۱ھ) وغیرہ نے بھی اس کی تائید میں متعدد احادیث مبارکہ اپنی اپنی تفاسیر میں نقل فرمائی ہیں، اسی طرح برصغیر کے ممتاز مفسرین میں صاحب تفسیر مظہری قاضی ثناء اللہ پانی پٹی (م ۱۲۲۵ھ) نے بھی یہاں زمینوں کا تعدد مراد لیا ہے، اگرچہ ہندوپاک کے دیگر مفسرین و مترجمین قرآن بھی زمینوں کی کثرت کے قائل رہے ہیں مگر حیرت انگیز طور پر ان کا استدلال اس آیت کریمہ سے نہیں ہے، البتہ وہ اس پر سورہ طلاق کی آیت نمبر ۱۲ سے استشہاد کرتے ہیں، جس پر تفصیلی گفتگو ہم آگے کرنے والے ہیں لیکن اس کے باوجود بجز اکاذمہ مترجمین کے کسی نے بھی نہ یہاں اور نہ قرآن مجید میں کہیں اور کم از کم یہ صیغہ جمع ”زمینوں“ کا ترجمہ کیا ہے۔

زمینوں کی کثرت پر دلالت کرنے کے لیے بہ طور تاکید (جمعاً) کے استعمال کی کچھ اور مثالیں بھی آگے حسب موقع محل پیش کی جائیں گی، جس سے ہمارا موجودہ استدلال مزید مستحکم ہوگا، چنانچہ حسب ذیل آیت کریمہ بھی ان کی کثرت پر ایک اور اہم دلیل فراہم کرنے والی ہے:

۲- قُلْ اَرَاَيْكُمْ مَا تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ اُرْوِنِيْ مَاذَا خَلَقُوْا مِنَ الْاَرْضِ اَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِى السَّمٰوٰتِ.....

(احقاف: ۴) سی حصہ داری ہے؟

یہاں واقع ہونے والا دوسرا (مِن) بیان یہ ہے جو اپنے مبہم ماقبل کی تفسیر کے لیے آتا ہے، چنانچہ یہ تعبیر اسی وقت استعمال کی جاتی ہے جب زمینیں ایک سے زائد ہوں، اس مفہوم کو مزید تائید و تقویت خود اس کے سیاق و سباق سے بھی بہ خوبی حاصل ہو رہی ہے کیوں کہ اس کا وقوع آسمانوں پر مربوط کلام کے بیچوں بیچ ہوا ہے، اس نکتے پر خاطر خواہ گفتگو آگے آتی ہے، بہر حال یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہاں بھی (الارض) کا استعمال اسم جنس ہی کے طور پر ہوا ہے، لہذا زمینوں کے تعدد پر یہ ایک اور صریح قرآنی بیان ہوا۔

اب جب کہ کائنات میں زمینوں کی کثرت ایک سے زائد قرآنی بیانات کے ذریعے بغیر کسی تاویل کے نہایت واضح الفاظ میں اور منصوص طور پر ثابت ہو رہی ہے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان کی حقیقی تعداد کیا ہوگی؟ جن مفسرین کرام نے زمینوں کی کثرت مراد لی ہے انہوں نے ان کی تعداد سات قرار دی ہے، اس عدد تک پہنچنے کے لیے اگر ان مفسرین کے اہل عقل و درایت طبقے نے اپنے اپنے ادوار کے عقلی علوم کی روشنی میں قرآن مجید کی مذکورہ بالا سورہ طلاق والی آیت سے استدلال کیا ہے تو اہل نقل و روایت طبقے کے پاس کچھ آثار و روایات بھی موجود ہیں، متاخرین میں علامہ آلوسی جیسے نام و در کچھ مفسرین ایسے بھی گزرے ہیں جن کے مطابق سات کا عدد تام ہونے کی وجہ سے زیادہ کی نفی نہیں بلکہ محض کثرت پر دلالت کرنے والا ہے، لہذا آسمان اور زمینیں دونوں کی تعداد سات سے زائد بھی ہو سکتی ہے۔

یہ حقیقت بھی پیش نظر رہے کہ جہاں تک آسمانوں کی حقیقی تعداد کا تعلق ہے قرآن مجید میں ان کے سات ہونے کا نہایت واضح بیان ایک دو جگہ نہیں بلکہ مکرر طور پر سات الگ الگ مقامات پر بھی آیا ہے، جب کہ اس میں زمینوں کے تعلق سے اس طرح کے کسی بھی معین عدد کا تذکرہ کہیں بھی نہیں کیا گیا ہے اور نہ (السموات) ہی کی طرح یہ صیغہ جمع کہیں ایک مقام پر بھی ”الارضون“ کا استعمال ہوا ہے، لہذا اب ہم اس سلسلے کے سارے قرآنی بیانات کا از سر نو جائزہ لے کر کائنات میں زمینوں کی حقیقی تعداد کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، قرآن حکیم ایک موقع پر موجودہ کائنات کی تصویر کشی نہایت اعجازی انداز میں اس طرح کرتا ہے:

۳- تَبَارَكَ الَّذِیْ جَعَلَ فِی السَّمَاءِ بَرًا یَّابِرُکْتَ ہے وہ جس نے آسمان میں

بُرُوجًا وَجَعَلَ فِيهَا سِرَاجًا
وَقَمَرًا مُنِيرًا (فرقان: ۶۱)

برج بنائے اور ان میں چراغ اور
نورانی چاند۔

یہاں سورج کو بہ طور کنایہ (سِرَاج) چراغ کہا جا رہا ہے جیسا کہ ایک اور موقع سے خود اول الذکر کو آخر الذکر سے تشبیہ بھی دی گئی ہے:

وَجَعَلَ الشَّمْسُ سِرَاجًا (نوح: ۱۶)

اس نے سورج کو چراغ بنایا ہے۔

(فیہا) میں موجود ضمیر واحد مونث غائب (بروج) کی جانب ہی لوٹ رہی ہے کیوں کہ ضمیر کا اپنے قریب ترین مرجع کی جانب لوٹنا یا جانا واجب ہوتا ہے، اگر اس کا مرجع (السَّمَاءُ) مانا جائے تو اس سے بغیر کسی دلیل کے حقیقی اور رائج مفہوم کے عوض مجازی اور مرجوح مفہوم اپنانے کا ارتکاب لازم آئے گا جس کا شرعی اعتبار سے کوئی جواز نہیں، نیز اس صورت میں موجودہ ترکیب ہی بے معنی ہو جائے گی، کیوں کہ اگر بات ایسی ہی ہوتی تو آیت کریمہ بہ راہ راست ”جَعَلَ فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَ سِرَاجًا وَ قَمَرًا مُنِيرًا“ ہوتی، متقدمین میں خصوصیت کے ساتھ امام رازی نے اسی توجیہ کو ادلی و افضل قرار دیا ہے، ہمارے اس نقطہ نظر کی مزید تائید حسب ذیل دو اور آیات کریمہ سے بھی بہ خوبی ہو رہی ہے، جہاں آسمان کی بنیادی تقسیم، برجوں سے کیے جانے کا بیان ہو رہا ہے:

وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ (بروج: ۱)

برجوں والے آسمان کی قسم۔

وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَ زِينَةً لِلنَّاظِرِينَ (حجر: ۱۶)

یقیناً ہم نے آسمان میں برج بنادیے ہیں اور

ناظرین کے لیے اسے آراستہ بھی کر دیا ہے۔

موجودہ آیت میں ملاحظہ کیا جاسکتا ہے کہ (زِينَتُهَا) میں موجود ضمیر واحد مونث غائب زیر بحث آیت کے برعکس اپنے مرجع اقرب (بُرُوجِ) کے بجائے مرجع بعید (السَّمَاءِ) کی جانب لوٹنے والی ہے، کیوں کہ اس کی دلیل یہ ہے کہ کسی چیز کو مزین خود اسی سے نہیں بلکہ اس کو کسی اور سے کیا جاتا ہے، اس عقلی استدلال کے بعد اس کی ایک نقلی دلیل خود اس سے متصل اگلی ہی آیت میں (حَفِظْنَاهَا) میں موجود اسی ضمیر واحد مونث غائب کا (السَّمَاءِ) ہی کی جانب لوٹنا ہے، جب ایک ہی نوع کی دو ضماائر بغیر کسی فصل کے یکے بعد دیگرے واقع ہو رہی ہوں تو ان

دونوں کا مرجع صرف ایک ہی ہو سکتا ہے، جب کہ زیر بحث آیت میں اس طرح کی کوئی بھی دلیل موجود نہیں ہے، لہذا اس ضمیر کے اپنے حقیقی مرجع کی طرف لوٹائے جانے سے اب آیت کے معنی یہ ہوئے کہ اللہ نے آسمان میں برج بنائے ہیں اور ان برجوں میں سورج اور چاند، اس طرح ہمارے آسمان کی دو گانہ تقسیم ثابت ہو جاتی ہے، یعنی اس کا برجوں سے منقسم ہونا اور دوسری ان برجوں کا چاند اور سورج پر مشتمل ہونا، اب اس تقسیم سے سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر یہ برج کیا چیز ہیں جن میں سورج اور چاند ہوتے ہوں؟

(بُرُوجِ) ”بُرُوجِ“ کی جمع ہے جس کے حقیقی معنی ”محل یا قلعے“ کے آتے ہیں، یہ لفظ ”بُرُوجِ“ سے مشتق ہے، جس کے معنی ظاہر اور بلند ہونے کے آتے ہیں اور ”تَبْرُوجِ“ اپنا حسن و جمال دوسروں پر ظاہر کرنے کو کہا جاتا ہے مگر یہاں اس کے اصطلاحی معنی کی تعیین میں زمانہ قدیم ہی سے بڑا اختلاف چلا آیا ہے، امام رازی کی تحقیق کے مطابق اس میں حسب ذیل تین اقوال ہیں: مشہور بارہ آسمانی برج، چاند کے منازل اور بڑے بڑے ستارے، اب ظاہر ہے کہ جدید علمی و فلکیاتی دور میں چاند اور سورج کی گردش، ان کے مستقر کی تحقیق، سیاروں اور ستاروں کی حقیقت، ان کی گروہ بندیاں، کائنات کی بنیادی ساخت و پرداخت اور اس کی بے پناہ وسعت کے تجرباتی و مشاہداتی سطح پر ظہور کے بعد ان میں سے آخری دو اقوال اپنی معنویت پوری طرح کھو چکے ہیں اور خود زیر بحث آیت ہی میں مذکور ضمیر واحد مونث غائب کو اپنے حقیقی مرجع کی جانب لوٹائے جانے کے نتیجے میں بھی یہ دونوں اقوال مرجوح و مفضول ہی ٹھہرتے ہیں کیوں کہ چاند اور سورج کے مستقر نہ چاند کے منازل ہوتے ہیں اور نہ ہی بڑے بڑے ستارے۔

اب رہا پہلا قول تو قدیم زمانے کی ساری کائنات آسمان میں صرف سادی آنکھ کو نظر آنے والے مٹھی بھر ستاروں کے مختلف مجموعوں (constellations) میں مٹی ہوئی تھی جو آج بھی برج ہی کے نام سے موسوم ہیں، جیسے برج اسد، برج عقرب، برج ثور، برج حوت وغیرہ وغیرہ، یاد رہے کہ یہ کل مجموعے موجودہ فلکیات کی رو سے ہمارے آسمان میں دریافت شدہ ایک کھرب کھشائوں میں سے صرف ہماری ایک کھشائیں کا رتق بھر حصہ بھی نہیں ہیں، یہ خطہ اس قدر حقیر اور بے وقعت ہے کہ اگر سابقہ منطق کو برقرار رکھ کر موجودہ صرف ایک کھشائیں کو انہیں خطوں پر تقسیم

کر دیا جائے تو اس میں ٹھیک اسی طرح کے لاکھوں اور خطے بھی ثابت ہو جائیں گے، اس طرح نہ صرف کائنات بلکہ خود ہماری ساری کہکشاں بھی ہماری آنکھوں سے تقریباً اوجھل ہے، جس سے ثابت ہوتا ہے کہ آسمان کی سابقہ برجوں والی تقسیم حقیقت سے کوسوں دور محض ظن و تخمین پر مبنی قدیم یونانی فلسفے کی پیداوار تھی جس کا کتاب و سنت سے ذرہ برابر بھی واسطہ نہیں، مگر اس غیر علمی دور میں برجوں سے مراد ستاروں کے ان مجموعوں کا لیا جانا بالکل فطری و اضطراری بھی تھا اور آج چونکہ علمی و مشاہداتی طور پر یہ ثابت ہو چکا ہے کہ اس کائنات کی بنیادی تقسیم مٹی بھر ستاروں کے ان قدیم مجموعوں سے نہیں بلکہ حقیقتاً ان دیوبند کل جھرمٹوں سے ہوئی ہے جنہیں موجودہ زبان میں کہکشاں کہا جاتا ہے اور چاند اور سورج بھی پہلے ان ہی کا جز بنتے ہیں، پھر آسمان کا حصہ بنتے ہیں تو برج کے قدیم معنے کو وسعت دے کر ان سے کہکشاں مراد لیے جانے میں شرعاً کوئی چیز مانع ہے اور نہ ہی عقلاً اور اس لفظ کی مذکورہ بالا اصل اور اس کے حقیقی معنے کی تحقیق سے بھی ظاہر ہوتا ہے کہ یہی توجیہ قرین عقل اور اقرب الی الصواب ہے، آج یہی کہکشاں ہیں جو اس کائنات کی عملی اکائیاں (functional units) ہیں، ان میں سے ہر ایک ایک علاحدہ نام سے موسوم، ایک خاص ہیئت کی مالک اور ہم سے ایک مخصوص مسافت اور ایک معین طول البلد و عرض البلد پر واقع ہے، یہاں تک کہ ان کے دیگر طبیعی خصائص کو بھی انواع و اقسام کی دور بینوں کی مدد سے نہایت تفصیلی طور پر قلم بند کیا جا چکا ہے اور آج بازار میں آسانی سے دست یا ب صرف ایک متوسط قسم کی بھری دور بین ہی کی مدد سے ہم میں سے ہر کوئی بھی ان کا راست مشاہدہ کر سکتا اور ان کی حقیقی تصاویر تک کھینچ سکتا ہے، اس طرح اس مفہوم پر حس و مشاہدے کی بھی گواہی حاصل ہو جاتی ہے، اس لحاظ سے برج کا سابقہ محدود مفہوم عصر جدید میں علمی فلکیاتی ترقی کی وجہ سے بے پناہ وسعت اختیار کر جاتا ہے اور اگر اس کے اس وسیع اور تجربے و مشاہدے پر مبنی حقیقی مفہوم کے بجائے اس کے سابقہ ظنی و قیاسی مفہوم ہی پر اعتماد کیا جائے تو اس کے باعث موجودہ کائنات میں لاکھوں کھرب گنا مزید برج ثابت ہو جائیں گے، کیوں کہ موجودہ صرف ایک ہی کہکشاں اس قدر جسیم ہے کہ اس میں لاکھوں برج سما جاتے ہیں۔

اب ملاحظہ ہو کہ اس آیت میں موجودہ کائنات کی ان بے شمار کہکشاؤں کے لیے (سراج) اور (قمر) بہ طور اسم واحد لائے گئے ہیں، جب کہ فلکیات کی رو سے ثابت ہو چکا ہے کہ ہر کہکشاں میں کھربوں سورج ہوتے ہیں اور صرف ہماری ایک کہکشاں کے ایک سورج یعنی ہمارے نظام شمسی میں اب تک درجنوں چاند دریافت ہو چکے ہیں، جن میں سے کچھ کا مشاہدہ آپ اور ہم ایک نہایت معمولی سی دور بین کی مدد سے بھی کر سکتے ہیں اور تو اور خود آیت کی لفظی ترکیب سے بھی لازم آتا ہے کہ ہر کہکشاں میں کم از کم ایک سورج اور ایک چاند ہوں، کیوں کہ سورج اور چاند اگر صرف ایک ایک ہی ہوتے تو وہ کسی ایک ہی کہکشاں میں ہوتے اور ”کہکشاؤں میں سورج اور چاند“ کی ترکیب ہی بے معنی ہو جاتی، چنانچہ اس کا بہت ہی واضح مطلب یہ ہوا کہ یہاں یہ دونوں الفاظ بھی بہ طور اسم جنس ہی مستعمل ہوئے ہیں، ملحوظ رہے کہ قرآن مجید میں بغیر ”الف لام“ اسم جنس کے دلالتاً استعمال کی مثالیں اور بھی ہیں، مثلاً آل عمران: ۵۰ میں (اٰیۃ)، اعراف: ۷۸ میں (ذار)، ناس: ۳۳ میں (حَبّ) وغیرہ، نیز قرآن کو فہ کے مطابق (سِرَاج) کی ایک قرأت بہ صیغہ جمع ”سُرُج“ بھی منقول ہوئی ہے، علاوہ ازیں اس موقع پر ”الف لام“ کے استعمال سے قطعاً احتراز کیے جانے میں پنہاں ایک نہایت گہری حکمت الہی کو ہم آئندہ کسی مضمون میں بیان کریں گے جس سے بہ خوبی مستنبط ہوگا کہ یہ بلیغ اور معنی خیز تعبیر قصداً ہی اختیار کی گئی ہے۔

لہذا اگر اس آیت کو موجودہ دریافت شدہ تقریباً ایک کھرب کہکشاؤں کے تناظر میں دیکھا جائے تو اس سے لازم آتا ہے کہ اس کائنات میں ہر کہکشاں کے لیے ایک ایک کے حساب سے کم از کم ایک کھرب سورج اور ایک کھرب چاند ہوں اور زیادہ کی کوئی تحدید نہیں، ان میں سے صرف سورجوں کا وہ عدد بھی بالکل درست ہے جو ان ایک کھرب کہکشاؤں کو ان میں سے ہر ایک میں موجود کھربوں ستاروں سے ضرب دینے سے حاصل ہوتا ہے جس کی عینی شہادت خود جدید فلکیات بھی نہایت صدق و امانت سے دے رہی ہے، چنانچہ اب اس پس منظر میں جو بات سب سے زیادہ غور طلب ہے وہ یہ کہ اس کائنات میں جب کم از کم ایک کھرب چاند ہو سکتے ہیں تو آخر اس میں زمینوں کی تعداد کتنی ہوگی؟ کیوں کہ جدید فلکیات کی رو سے جہاں چاند موجود ہو وہاں

زمین کا وجود بھی زمینی و واجبی طور پر ثابت ہو جاتا ہے، سیارے (planet) کے بغیر ذیلی سیارے (satellite) کا وجود ناممکن ہوتا ہے، بالفاظ دیگر زمین کے بغیر چاند کا کوئی تصور ہی نہیں، جیسا کہ خود ہمارا چاند ہماری زمین کا محتاج ہے اور جیسا کہ ہم اپنے نظام شمسی کے دیگر چاندوں کا مشاہدہ بھی راست طور پر خود اپنی آنکھوں سے کر رہے ہیں کہ وہ سب کے سب کسی زمین ہی کے گرد گھوم رہے ہیں، لہذا اس منطق کی رو سے موجودہ کائنات میں زمینیں بھی کم از کم ایک کھرب لازم ہو گئیں! چنانچہ اس سے بہ خوبی ثابت ہوتا ہے کہ بہ طور اسم جنس واقع ہونے والی زمینوں کے آسمان کی ہر کھکش میں بھی اثبات ہی کی خاطر موجودہ تعبیر کو ممد اختیار کیا گیا اور یہاں بھی ان کا تعلق اسی نوع سے ہونے پر دال ہے۔

اس کائنات میں زمینوں کی صحیح تعداد کا تخمینہ اس امر سے بھی لگایا جاسکتا ہے کہ صرف ہماری ایک کھکش کے ایک متوسط ستارے یعنی ہمارے سورج کے گرد و پیش کم از کم ۸ زمینیں اور ان زمینوں کے اطراف و اکناف پانچ درجن سے بھی زائد چاند گردش کر رہے ہیں، علاوہ ازیں خود اسی کھکش کے صرف ہمارے قرب و جوار میں اب تک زمینوں سے مزین مزید ۷۰ نظام ہائے شمسی بھی دریافت ہو چکے ہیں، خیال رہے کہ خصوصیت کے ساتھ زمینوں کی تلاش جستجو میں اب تک ہماری مخصوص دوربینوں کا جواں گاہ بننے والا ہمارا یہ پڑوس ہماری زمین سے ہر جانب کوئی ڈھائی سو نوری سالہ وسیع رقبے ہی پر محیط ہے جو کہ ایک لاکھ نوری سال قطر کے رقبے پر پھیلی ہوئی ہماری کھکش کا ایک لاکھویں حصے سے بھی کافی گنا کم ہے، اس وقت یہ بھی ملحوظ رہے کہ فطرت کا یہ دعوا بالکل نہیں ہے کہ ہمارے اس پڑوس میں صرف اتنے ہی نظام ہائے شمسی موجود ہیں بلکہ اس کا ماننا ہے کہ اب تک صرف اسی قدر اس کے قابو میں آسکے ہیں اور خود ان نظام ہائے شمسی کی ایک امید افزا حقیقت یہ بھی ہے کہ اب تک ان کی جو بھی زمینیں ہماری گرفت میں آئی ہیں وہ ساری کی ساری صرف وہ ہیں جو ہماری زمین سے سینکڑوں گنا ضخیم ہمارے مشن کی جیسی یا ان سے بھی کئی گنا بڑی ہیں اور ان کی اور اہم کانی طور پر دیگر نظام ہائے شمسی کی نسبتا چھوٹی زمینیں ابھی تک ہم سے مخفی ہی ہیں، بالفاظ دیگر ان نظام ہائے شمسی کے مشتری اور زحل تو دریافت ہو گئے مگر ابھی ان کے زہرہ، زمین اور مریخوں کو کھوج نکالنا باقی ہے، لہذا اگر موجودہ

دوربینوں کو مزید طاقت ور بنایا جائے یا علوم و فنون میں ترقی کی بہ دولت موجودہ دوربینوں سے بھی کوئی اعلا وار رفع تکملہ لوجی دریافت ہو جائے تو کوئی وجہ نہیں کہ ہمارے صرف اسی پڑوس کی زمینوں کی موجودہ تعداد میں غیر معمولی اضافہ ہو جائے اور اس کھکش کے طول و عرض میں بھی اسی لحاظ سے مزید زمینیں ثابت ہو جائیں، غور کیا جاسکتا ہے کہ اگر صرف ایک معمولی کھکش اور اس کی موجودہ اور ممکنہ زمینوں کا یہ حال ہے تو موجودہ کائنات کی تقریباً ایک کھرب دیگر کھشوں میں ان کا کیا عالم ہوگا، مگر اس وقت یہ بالکل ہی الگ بات ہے کہ یہ زمینیں ہمارے نظام شمسی کے عطارد، زہرہ، زمین اور مریخ جیسی چٹانی (rocky) ہوں جو ہماری حالیہ عقل و منطق کے مطابق قابل بود و باش ہو سکتی ہوں یا مشتری، زحل، یورینس اور نیپچون جیسی گیس سے بنی (gaseous) اور ناقابل رہائش۔

اب اس آیت کریمہ کی اعجازی نوعیت کا صحیح اندازہ لگایا جاسکتا ہے کہ صرف ایک ضمیر کے اپنے حقیقی مرجع کی جانب لوٹائے جانے سے وہ کس قدر عظیم معانی و معارف کو جنم دینے والی ہو جاتی ہے، چنانچہ اس سے مترشح ہوتا ہے کہ قرآن مجید نے کائنات میں زمینوں کی زبردست عددی کثرت کو ظاہر کرنے ہی کی خاطر موجودہ مبہم تعبیر کا قصد استعمال کیا ہے، نیز اس سے یہ بھی مستطہ ہوتا ہے کہ قرآن حکیم کسی گہری حکمت و منصوبہ بندی کے تحت زمینوں کے تعدد کا ذکر راست طور پر نہ کرتے ہوئے ان کے اثبات پر ایسے بلیغ اشارات اور علمی دلائل اپنے اندر رکھتا ہے یا ان کے تذکرے میں ایسے الفاظ و ترکیبات اور تعبیرات کا استعمال کرتا ہے جو صحیح وقت ہی پر پوری طرح عیاں ہو سکیں، مثلاً اسی آیت کریمہ میں کھکشوں میں زمینوں کے وجود کی خبر راست طور پر اور واضح الفاظ میں نہ دے کر اس پر دلالت کرنے کے لیے یہ بلیغ اشارہ رکھ دیا گیا کہ ان میں چاند ہوتے ہیں، یعنی سورج اور چاند کا تذکرہ واضح الفاظ میں کرتے ہوئے زمین کو جو کہ واجبی و لابدی طور پر ان دونوں کی درمیانی کڑی ہوتی ہے، اعجازی طور پر محذوف و مقدر کر دیا گیا، تاکہ انسانی علم میں ترقی کے بعد ہی ان کا ظہور ہو سکے، ذہن نشین رہے کہ سابقہ ادوار میں چاند کے تعدد کا تصور تو درکنار انسان خود اس حقیقت سے بھی پوری طرح نا آشنا تھا کہ صرف ہمارے چاند کا وجود بھی ہماری زمین کے وجود ہی کا مرہون منت ہے، چنانچہ ہم اس حکمت الہی کو آئندہ

ظاہر کرنے کی کوشش کریں گے، نیز (سروج) سے مراد لیے گئے ہمارے موجودہ مفہوم کو مزید مضبوط و مستحکم کرنے والا ایک نہایت طاقت ور ربانی ارشاد اور بھی ہے جس پر انشاء اللہ بعد میں تفصیل سے گفتگو کی جائے گی۔

مزید برآں کہکشاؤں میں بہ طور اسم جنس (سراج) (سورج) کے وجود کی حالیہ قرآنی تصریح ہمارے لیے ایک اور آفاقی علمی حقیقت اور نہایت گہری بصیرت کی بھی حامل ہے، لہذا اس سے بہ خوبی ثابت ہوتا ہے کہ یہ سارے ستارے جنہیں کتاب الہی الگ الگ مناسجوں سے (نجوم)، (کواکب)، (مصابیح) وغیرہ اسما سے موسوم کرتی ہے وہ سب کے سب اپنی اپنی جگہ کے سورج ہی ہوتے ہیں اور جن کا ایک بڑا حصہ زمینوں کو بھی اپنی آغوش میں لیے ہوئے محویر ہے جیسا کہ اوپر گزر چکا خود جدید فلکیات بھی اس قرآنی انکشاف پر اپنی مہر تصدیق پوری طرح ثبت کر چکی ہے۔

اس وقت خصوصیت کے ساتھ ملحوظ خاطر رہے کہ قرآن مجید کے مطابق اب تک ثابت شدہ ساری کہکشاؤں اور سارے چاند، سورج اور زمینیں صرف ہمارے دنیوی ایک آسمان ہی کا حصہ ہیں، جیسا کہ ارشاد باری ہے:

إِنَّا زَيْنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِزِينَةٍ
النَّوَالِكِ (صافات: ۶) زینت سے آراستہ کیا ہے۔

چنانچہ جب ساری کہکشاؤں اور ان میں موجود کل ستارے اور سیارے ہمارے یعنی دینی مشاہدے میں آنے والے موجودہ دنیوی آسمان ہی کا حصہ ہیں تو اس کا واضح مطلب یہ ہوا کہ بقیہ چھوٹے آسمان اس سے پرے اور ہم سے اوجھل ہیں، لہذا اس حقیقت کو بھی کتاب الہی ان الفاظ میں ادا کرتی ہے:

الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَوَاتٍ طِبَاقًا
(ملک: ۳) وہ جس نے سات آسمانوں کو طبق در طبق (یعنی ایک کے اوپر ایک) پیدا کیا ہے۔

اب ظاہر ہے کہ جب ساتوں آسمان طبق در طبق ایک کے اوپر ایک بنائے گئے ہیں تو ان میں سے صرف پہلا آسمان ہی ہمیں نظر آئے اور دیگر چھ آسمان ہم سے مخفی رہیں، چنانچہ ہم ان

بقیہ آسمانوں کی حقیقت و ماہیت پر بھی آئندہ روشنی ڈالیں گے، جس سے ہمارا موجودہ استدلال مضبوط سے مضبوط تر ہوتا چلا جائے گا:

۴۔ اَلَمْ تَرَ اَکْثَفَ خَلْقَ اللّٰهِ سَبْعَ
سَمَوَاتٍ طِبَاقًا وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيْهِنَّ
نُورًا وَجَعَلَ الشَّمْسُ سِرَاجًا
کیا تم نے مشاہدہ نہیں کیا کہ اللہ نے کس طرح
سات آسمان طبق در طبق پیدا کیے ہیں اور ان
میں چاندوں کو نور اور سورجوں کو چہاں بنایا ہے؟
(لوح: ۱۵-۱۶)

الفاظ قرآنی سے باطل عیاں ہے کہ سورجوں اور چاندوں کے تعلق سے جس حقیقت کا اظہار صرف ہمارے دنیوی ایک آسمان کے سیاق میں کیا گیا تھا اب اسی صداقت کا بیان ایک کے اوپر ایک طبق در طبق قائم ساتوں آسمانوں کے تناظر میں بھی کیا جا رہا ہے، جس طرح پہلے آسمان کی مختلف کہکشاؤں کے لیے (قمر) اور (سراج) اعجازی انداز میں بہ صیغہ واحد لائے گئے تھیں اسی طرز پر اب انہیں ساتوں آسمانوں کے لیے بھی مفرد طور ہی پر لایا گیا ہے، نیز ان دونوں الفاظ پر داخل ”الف لام“ سے ظاہر ہے کہ یہاں ان کا استعمال بہ طور اسم جنس ہی ہوا ہے، لہذا غور کیا جاسکتا ہے کہ اوپر میں ہماری جانب سے ”الف لام“ کے بغیر ہی انہیں اسم جنس میں شمار کیا جانا کس قدر حقیقت پر مبنی ہے، اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ سورجوں اور چاندوں کا وجود ہمارے دنیوی آسمان ہی کے مانند دیگر چھ آسمانوں میں بھی ہے! مگر غور کا مقام ہے کہ یہاں سابق کی طرح ایک اور مرتبہ ان آسمانوں میں بھی زمینوں کے وجود کے صریح بیان سے شدید طور پر گریز کیا گیا ہے، اس شدت کا اندازہ اس امر سے بھی کیا جاسکتا ہے کہ ان آسمانوں میں واجب طور پر ثابت ہونے والی کم از کم خود ہماری موجودہ زمین کو بھی محذوف و مقدر کر دیا گیا ہے، البتہ اس ظاہری حذف پر دلالت کرنے کے لیے سابق ہی کی طرح ایک اور مرتبہ یہاں بھی یہ بیخ اور نہایت معنی خیز اشارہ رکھ دیا گیا کہ ان میں چاند ہوتے ہیں، لہذا جب ساتوں آسمانوں میں چاندوں کا وقوع بہ طور اسم جنس ہو رہا ہے تو ان کے وجود سے ہر جگہ لازمی و واجب طور پر ثابت ہونے والی زمینیں بھی اسم جنس ہی ٹھہرتی ہیں۔

اس طرح اگر موجودہ آسمان کے علاوہ بقیہ چھ آسمانوں میں بھی زمینیں ثابت ہو رہی ہیں

تو اب یہ سوال رو جاتا ہے کہ آخر وہاں ان زمینوں کی تعداد کتنی ہوگی، لہذا ساتوں آسمانوں میں زمینوں کے وجود کی خبر دینے کے لیے یہاں لائی گئی مشترکہ تعبیر سے پتہ چل رہا ہے کہ ان میں سے ہر ایک آسمان میں بھی ان کی تعداد میں اتحاد و اشتراک پایا جاتا ہے، اب جب کہ گذشتہ بحث سے ان آسمانوں میں سے صرف ہمارے پہلے آسمان میں کم از کم ایک کھرب زمینیں ثابت ہو چکی ہیں تو بقیہ ہر آسمان میں بھی ان کی اسی قدر تعداد خود بہ خود ثابت ہو جاتی ہے! اس طرح اب بالکل عیاں ہے کہ جب پچھلے اور موجودہ دونوں موقعوں پر (سراج) اور (قمر) اسم جنس ہی واقع ہو رہے ہیں تو آخر اس پر دلالت کرنے کے لیے سابق کے برعکس موجودہ حالت میں ”الف لام“ کیوں داخل کیا گیا ہے، درحقیقت اس اختلاف تعبیر سے یہ معنی خیز فائدہ پہنچانا مقصود ہے کہ استغراق کے ساتھ سارے ہی سورج اور چاند صرف پہلے ہی آسمان میں موجود نہیں ہیں بلکہ ساتوں آسمانوں میں موجود کل سورجوں اور چاندوں کی نسبت وہ بعض ہی ہیں، چنانچہ ”الف لام“ کا دخول جز کے مقابلے میں صرف کل ہی پر کیا گیا، اس طرح موجودہ حالت میں ان پر داخل ”الف لام“ بہ یک وقت جنس اور استغراق دونوں پر دلالت کرنے والا ہے، ہم اس حکیمانہ تعبیر کی ایک اور مثال آگے پیش کریں گے جس سے ہماری مراد میں مزید مضبوطی آسکے گی، لہذا اس سے بہ خوبی ثابت ہوتا ہے کہ اول الذکر اور مابعد دونوں باہم ایک دوسرے کے ابہام کی توضیح و تشریح کرنے والے ہیں، اگر (قمر) اور (سراج) کی جنسیت کے تعلق سے رہے ہیں مذکورہ ابہام کو بھی بعد میں مذکور آیات نے دور کر دیا ہے تو خود ان آیات میں ساتوں آسمانوں میں زمینوں کی صحیح تعداد کا پتہ اور الذکر آیت ہی کے ذریعے مل سکا ہے۔

اس وقت یہ حقیقت بھی پیش نظر رہے کہ یہاں بیان کردہ (أَلَمْ تَسْرَوْا) (کیا تم نے مشاہدہ نہیں کیا؟) سے کسی بھی طرح لازم نہیں آتا ہے کہ یہ ساتوں آسمان ہماری رویت بعری میں بھی ہوں، کیوں کہ اس لفظ کا اطلاق یکساں طور پر رویت علمی پر بھی ہوتا ہے اور یہاں وہی مراد ہے۔ کیوں کہ جیسا کہ ہم ابھی اسی مضمون میں آگے ثابت کریں گے کہ ان بقیہ آسمانوں پر بھی ہدیہ انسان مسلسل علمی و عقلی، بالکل و شواہد مرتب کرتا جا رہا ہے، چنانچہ قرآن مجید ہمارے موجودہ

نہایت جامع بیان اس طرح کرتا ہے:

۵- قُلْ أَنتُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فَمَا يُؤْمِنُونَ أَتَجْعَلُونَ لَهُ أَندَادًا ذَلِكُمْ رَبُّ الْغُلَامِينَ وَجَعَلَ فِيهَا رِوَاسِيَ مِنْ فَوْقِهَا وَبَرَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ سَوَاءً لِّلسَّائِلِينَ ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ وَهِيَ دُخَانٌ فَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ ائْتِيَا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا قَالَتَا أَتَيْنَا مَطَّاعِينَ فَقَضَهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ وَأَوْحَىٰ فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا وَزَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَحِفْظًا ذَلِكُمْ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ

(حم سجدہ: ۹-۱۲)

کہیے کہ کیا تم اس ذات کا انکار کرتے ہو جس نے زمینوں کو دو دن میں پیدا کیا اور تم اس کے شریک ٹھہراتے ہو، وہی سارے مالموں کا رب ہے، اس نے چار دن میں ان زمینوں میں اوپر سے پہاڑ بنائے، ان میں برکت بھی دی اور ان کی غذاؤں کا اندازہ بھی کیا، (یہ جواب) پوچھنے والوں کے لیے پورا ہے، پھر وہ آسمانوں کی جانب متوجہ ہوا جب کہ وہ دعوت کی حالت میں تھے، پھر آسمانوں اور زمینوں سے کہا کہ تم دونوں خوشی سے آؤ، یا مجبوری سے، دونوں نے کہا ہم بہ خوشی ہی آتے ہیں، پھر اس نے انہیں (یعنی زمینوں کو) دو دن میں ساتوں آسمانوں میں درست کر دیا اور ہر آسمان میں اس کے امر کی وحی فرمائی اور ہم نے قرمی آسمان کو بھی کچھ چرخوں سے آراستہ کیا ہے اور حفاظت کی خاطر بھی، یہ ہے

ہم قوت اور ہمہ علم ذات کا اندازہ۔

چار اور دو کل چھ دن کی تخلیق کے بیان سے ظاہر ہے کہ یہاں ساتوں آسمان اور ان میں موجود دیگر تمام اجرام کس طرح منصوبہ وجود پر آئے اسے قدرے تفصیل سے بیان کیا جا رہا ہے، کیوں کہ باری تعالیٰ نے جس کے پیدا کرنے میں پورے چھ دن مقرر فرمائے وہ کل مظاہر فطرت ہیں، لہذا اس سے مستنبط ہوتا ہے کہ یہاں صرف ہماری ایک زمین نہیں بلکہ بہ طور اسم جنس کائنات کی ساری ہی زمینوں کی بھی خلقت کا بیان ہو رہا ہے، اس نقطہ نظر کو جلا بخشنے والی ہماری دوسری عقلی اور انتہائی اہم دلیل یہ ہے کہ باری تعالیٰ نے جب ساتوں آسمانوں کے پیدا

زمین کے لیے چھ دن مقرر کیے تو ان میں سے دو تہائی یعنی پورے چار دن اکیلی ایک زمین کے پیدا کرنے میں کس طرح لگ سکتے ہیں؟ ذہن نشیں رہے کہ ہماری زمین اپنے کل مادے کے اعتبار سے موجودہ کائنات کی بہ نسبت کسی بھی شمار میں نہیں آ سکتی ہے بلکہ اس کا تناسب گویا نہ کے برابر ہی ہے کیوں کہ اگر اس کے سارے مادے کا تناسب تنہا اپنے سورج کے مادے ہی سے نکالا جائے تو بھی وہ اس سے تقریباً تیرہ لاکھ گنا کم ہے، خود ہمارے نظام شمسی میں دیگر آٹھ سیارے ہیں جن میں سے چار کا حجم اس سے بھی ۱۵ تا ۳۱۸ گنا بڑا ہے اور ہمارے سورج کا حجم اپنی کیککٹوں کے حجم سے کوئی چار کرب گنا کم ہے، اسی طرح ہماری کیککٹوں کا حجم ہمارے آسمان میں اب تک دریافت شدہ کیککٹوں کے حجم سے کم از کم ایک کرب گنا کم ہے، ایک تخمینے کے مطابق اگر ہمارے سمندروں میں موجود ساری ریت کے دانوں کو صرف اسی ایک آسمان کا مادہ تصور کر لیا جائے تو اس کی بہ نسبت ہماری زمین کے مادے کی مقدار بتانے کے لیے ریت کا ایک دانہ بھی دسیوں لاکھ گنا بڑا ہو جائے گا!! یہ ہوئی مادے کی ناقابل تصور عظیم اور حواس باختہ کرنے والی حقیقت، اب اگر کل مادے میں خلائی آسانی کو بھی جوڑ کر ان دونوں کا تناسب نکالا جائے تو اس کائنات میں ہر ۷۶ مکعب میٹر (cubic meter) خلا کے مقابلے میں صرف ایک ہیڈروجن ایٹم کی مقدار برابر مادہ رہ جاتا ہے جس سے خلائی آسانی کی بیکراں وسعتوں کا بہ خوبی اندازہ لگایا جاسکتا ہے اور اس پر مستزاد دیگر چھ آسمانوں اور ان میں موجود اجرام کا مادہ بھی، لہذا اس کا واضح مطلب یہ ہوا کہ زمینوں کو بھی اس کائناتی مادے کے اعتبار سے لا تعداد ہونا چاہیے۔

مگر کائنات کے اس عظیم الجثہ مادے اور اس کی لامحدود وسعتوں پر قیاس کرتے ہوئے زمینوں کی اس بے انتہا کثرت پر استدلال کرتے وقت یہ حقیقت بھی مد نظر رہے کہ زمینوں کا وجود اپنے آپ میں آزاد اور خود مختار نہیں ہوتا ہے، کیوں کہ ان کا وجود ان کے اپنے محور و مرکز سورجوں کے وجود پر موقوف ہے اور سورجوں کا وجود اپنی کیککٹوں کے وجود پر، کیککٹوں کا وجود اپنے مجموعوں (galactic clusters) کے وجود پر اور کیککٹوں کے وجود پر، اس طرح سارے ہی اجرام اپنے اعلیٰ درجہ مجموعوں (super clusters) کے وجود پر وغیرہ وغیرہ، اس طرح سارے ہی اجرام کائناتی ایک دوسرے سے جڑ کر اپنے وجود کے لیے دوسروں کے وجود پر منحصر ہوتے ہیں، اس کی وجہ

یہ ہے کہ وہ بغیر کسی ظاہری سہارے کے خلا میں ایک ہمہ گیر قانون تجاذب (universal law of gravitation) کے تحت ایک دوسرے کو تھامے ہوئے محو گردش ہوتے ہیں، جسے قرآن حکیم نہایت بلیغ تعبیر کے ذریعے اور ایک آفاقی علمی و سائنسی حقیقت کے روپ میں ”نظر نہ آنے والے ستون“ قرار دیتا ہے:

خَلَقَ السَّمَوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا اس نے آسمانوں کی تخلیق تمہیں نظر نہ آنے والے ستونوں سے کی ہے۔ (لقمان: ۱۰)

یہاں نحوی ترکیب کے اعتبار سے (تَرَوْنَهَا) جملہ فعلیہ ہے اور (عَمَدٌ) کی صفت واقع ہو رہا ہے، اکثر متقدمین کے نزدیک اس ترکیب کا احتمال ضرور موجود ہے، چنانچہ اس آیت کریمہ کے معنی یہ ہوئے کہ اجرام سماوی کے ستون تو ضرور موجود ہیں جو انہیں آپس میں ٹکرانے یا گرنے سے نہایت مضبوطی سے تھامے ہوئے ہیں مگر ان کی ساخت کی نوعیت ایسی ہے کہ وہ ہماری نظروں سے اوجھل ہیں، لہذا یہ اس قدر طاقت ور اور غیر مرئی ستون جدید سائنس کے دریافت شدہ اور ناقابل تردید طور پر ثابت کردہ ہمہ گیر قانون تجاذب کے علاوہ اور کیا ہو سکتے ہیں!

اس استدلال کی رو سے ان چار دونوں کی تخلیق میں نہ صرف ساتوں آسمانوں کی ساری زمینوں اور ان کے مراکز سورجوں بلکہ ان سے اس ہمہ گیر قانون تجاذب کے ذریعے جڑے کل اجرام سماوی کی بھی خلقت لازم آ جاتی ہے مگر ذکر میں تفرد کی وجہ سے کائنات میں مرکزی و ریمسی حیثیت زمینوں ہی کو حاصل ہوتی ہے اور ان کا اثر و نفوذ ساتوں آسمانوں کے ہر خطے میں ثابت ہو جاتا ہے، اس طرح اگر اوپر لفظی صراحت کے بغیر ہی ساتوں آسمانوں میں صرف تابع چاندوں کے وجود سے ان کی متبوع زمینوں کے لازمی وجود پر استدلال کیا گیا تھا تو اب یہاں زمینوں کے وجود سے ان کے متبوع سورجوں کے بھی واجب وجود پر دلیل قائم کی جا رہی ہے۔

زمینوں کے وجود سے سورجوں کے وجود پر استدلال کرنے کا ایک بہت ہی واضح اور نہایت دور رس مطلب یہ ہوا کہ کائنات میں اول الذکر کی نوعیت مرکزی و بنیادی اور آخر الذکر کی حیثیت ثانوی و اضافی ہوتی ہے، یعنی سورجوں کو حقیقی طور پر زمینوں اور ان میں بسی مخلوقات کا تابع و منقاد ہی بنا کر پیدا کیا گیا ہے، زمینیں اگرچہ ظاہری اعتبار سے سورجوں کے ماتحت رہ

کران کے اطراف محو گردش رہتی ہیں مگر حقیقتاً آخر الذکر ہی اول الذکر اور ان میں بسی مخلوق کی ضروریات کی تکمیل میں لگے ہوئے ہر وقت ان کے خدمت گزار بنے رہتے ہیں، جیسا کہ ارشاد باری ہے:

وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ (نحل: ۱۲)
 اللہ نے شب و روز کو، سورج کو اور چاند کو تمہارے ہی تابع کیا ہے۔

لہذا سورج جب انسان کا تابع و خادم بنا کر پیدا کیا گیا ہے تو وہ بہ درجہ اتم ان کے مستقر زمین کا خادم بھی ٹھہرتا ہے، جیسا کہ آج یہ حقیقت ہمارے تجربے و مشاہدے میں بھی علم الیقین کی حد تک آچکی ہے، اس طرح خادم سورجوں کا وجود مخدوم زمینوں کے وجود کے بغیر مہمل اور بے معنی ہو جاتا ہے، چنانچہ ساتوں آسمانوں میں جہاں جہاں اور جس قدر بھی سورج موجود ہوں اصولی اور عمومی طور پر وہاں اسی قدر زمینیں بھی ثابت ہو جاتی ہیں!! اس طرح ان دونوں تصریحات کے ذریعے انسان کے عمومی علم و مشاہدے میں آنے والی کائنات، جلی صداقتوں یعنی سورجوں کو بنیاد بنا کر عام طور پر اس سے مخفی و مجہول ہے اور اس کی مخفی صداقتوں یعنی ان کی متعلقہ زمینوں کے وجود پر استدلال کیا جا رہا ہے، بالفاظ دیگر آج ہمیں ان حقائق کی بنیاد پر جنہیں سائنس دریافت کر سکتی ہے ایسے حقائق سے بھی مطلع کیا جا رہا ہے جو عموماً اس کے دائرہ عمل سے باہر ہیں۔

زمینوں کی کثرت پر ہمارے ان علمی و عقلی دلائل کی نقلی و شرعی تائید خود اسی پہلی آیت کا آخری فقرہ (ذَٰلِكَ رَبُّ الْفَلَمِیْنِ) بھی ہے، جس کے ذریعے زمینوں کی پیدائش کے تذکرے کے فوری بعد باری تعالیٰ اپنا تعارف نہایت بلغ اور جامع ترین الفاظ میں ”سارے عالموں یعنی ساری کائنات کے پروردگار“ کے طور پر کر رہا ہے، چنانچہ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ (رَبُّ الْعَالَمِیْنِ) کا استعمال (الَّذِیْ خَلَقَ الْاَرْضَ) کے بدلے ہی کے طور پر کیا گیا ہے، یعنی یہاں زمینوں کی تخلیق سے مراد ہی باہم ایک دوسرے کے سہارے قائم کل اجرام سماوی کی تخلیق ہی جاری ہے، اس تفصیل سے ثابت ہوتا ہے کہ یہاں بھی (الْاَرْضُ) کا استعمال بہ طور

اہم جنس ہی ہوا ہے۔

اس سلسلے کے دیگر دلائل اس بحث کی اور آیات اس طرح فراہم کر رہی ہیں کہ باری تعالیٰ زمینوں کی تخلیق (یا درجہ کہ ہم یہاں تفسیر میں آسانی کی خاطر ابھی، جمعی ان زمینوں کے وجود و واجبہ طور پر ثابت ہونے والے دیگر اجرام سماوی کا دانستہ، ذرئیں کر رہے ہیں) کے بعد آسمانوں کی جانب متوجہ ہوا، جو اس وقت دھونیں کی شکل میں تھے بطور نظر ہے کہ یہاں جس طرح (الارض) اسم جنس واقع ہو رہی ہے ٹھیک اسی طرح اور اسے مؤنث کرنے ہی کے لیے (السماء) کا استعمال بھی اسی معنی ہی میں ہو رہا ہے، اسی لیے ان دونوں اجناس کو بہ صیغہ تشبیہ (اِثْنِیْثَا طَوْعًا اَوْ كَرْهًا) کہا جا رہا ہے، پھر ملاحظہ ہو کہ کل زمینوں اور کل آسمانوں پر بہ صیغہ واحد بہ طور اسم جنس جاری موجودہ گفتگو کو اب (فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ) کے ذریعے اچانک اور اعجازی طور پر تبدیل کرتے ہوئے ان دونوں اجناس میں سے ہر ایک کو بہ صیغہ جمع علاحدہ کرتے ہوئے (الارض) کو (فَقَضَاهُنَّ) اور (السماء) کو (سَبْعَ سَمَوَاتٍ) کے ذریعے ظاہر کیا جا رہا ہے، اس طرح یہاں ضمیر جمع مونث غائب کا قریبی مرجع (الارض) ہی ٹھہرتی ہے، چنانچہ اس اعجازی فقرے کا حقیقی مطلب یہ ہوا کہ جب ساتوں آسمان اور ساری زمینیں حکم الہی کی بجا آوری کرتے ہوئے بہ خوشی اس کے حضور میں جمع ہو گئے تو اس نے ان ساری زمینوں کو دو دن میں ساتوں آسمانوں میں درست و استوار کر دیا، اب غور کیا جاسکتا ہے کہ زمین اگر ایک ہی ہوتی تو یہ ساتوں آسمانوں میں کس طرح ہوتی؟ واضح رہے کہ خود صاحب تفسیر کبیر امام رازیؒ نے بھی یہاں ساری ہی زمینیں مراد لی ہیں۔

(باقی)

متصل واقع ہیں۔ (۱)

لیکن ۱۳۹۸ء میں دہلی کا یہ عظیم شہر امیر تیمور کے حملہ سے تباہ و برباد ہو گیا اور اس کی مرکزی حیثیت ختم ہو گئی، تیمور کی واپسی کے بعد مختلف صوبوں کے والیوں نے خود مختاری کا اعلان کر دیا، نتیجہ یہ ہوا کہ متعدد چھوٹی بڑی سلطنتیں قائم ہو گئیں جیسے جون پور، مالوہ جس کا پایہ تخت شہر مانڈو عرف شادی آباد تھا اور گجرات کی سلطنتیں، ان کے علاوہ سلطنت بہار اور بنگال اور دکن میں بھی سلطنت تیمور کے حملہ سے پہلے ہی قائم ہو چکی تھیں۔

ان علاقائی سلاطین نے دہلی سلطنت کی تہذیب کو اپنایا، سلاطین دہلی کے متبع میں علاوہ فضلا کے علاوہ شعرا اور دوسرے اہل دانش کی پذیرائی کی، ہر سلطان نے کوشش کی کہ اس کا دار السلطنت دہلی کی طرح علم و ہنر، تجارت اور صنعت و حرفت کا مرکز بنے، لہذا مجددی جون پور، مانڈو اور گجرات میں احمد آباد نے اہم تہذیبی اور ثقافتی مراکز کی حیثیت سے دہلی کی جگہ لے لی، اپنے وسیع وسائل کی بنا پر سلطنت گجرات کو دوسری سلطنتوں پر ایک گونہ سبقت حاصل تھی، اسی وجہ سے وہاں علم و ادب کو نسبتاً زیادہ فروغ ملا، فضلا نے مختلف علوم پر کتابیں تصنیف کیں، علوم میں علم تاریخ کو بڑی اہمیت حاصل تھی، جس کی وجہ سے گجرات کے ہر سلطان کے عہد میں تاریخ پر معیاری کتابیں لکھی گئیں لیکن افسوس ہے کہ مغل دور حکومت میں ان میں سے صرف چند کتابیں ہی محفوظ رہیں، مشرق و تاریخ کے حوالے حاجی دبیر کی عربی میں لکھی گئی تاریخ ”ظفر الوالہ اور مرآت سکندری“ میں جا بجا موجود اور ان دونوں اہم کتابوں کے مآخذ کی حیثیت رکھتی ہیں۔ (۲)

سلطنت گجرات کی تاریخوں میں مرآت سکندری کے بارے میں قابل ذکر اور دل چسپ بات یہ ہے کہ اس کے مولف سکندر ابن منجھو نے اس کو سلطنت گجرات کے خاتمہ کے بعد مکمل کیا تھا، گجرات سلطنت کو ختم کر کے اپنی سلطنت کا صوبہ بنانے والے مغل حکم راں کی کوشش تھی کہ مقامی لوگوں میں ان گجراتی سلاطین کی یاد باقی نہ رہے، چنانچہ سکندر بن منجھو کو اپنے پیش رو مورخین گجرات کی طرح صلہ کی کوئی امید نہیں تھی، دوسرے یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ مولف کا باپ بیرون ہند سے آیا تھا اور ہمایوں بادشاہ کی ملازمت میں تھا اور اس کی حملہ آور فوج کے ساتھ ۱۵۳۵ء میں گجرات میں داخل ہوا تھا لیکن اپنے دوسرے ساتھیوں کے برعکس اس نے ہمایوں کی

مرآت سکندری: ایک تجزیہ

پروفیسر افتد ار حسین صدیقی

۱۲۵۸ء میں بلا کو کے ذریعہ سقوط بغداد کے بعد عالم اسلام میں دو سلطنتوں کا عروج ہوا جوئی اعتبار سے تاریخی اہمیت کا حامل تھا، دونوں منگولوں کے حملوں کو روکنے میں ہی کامیاب نہیں ہوئیں بلکہ علم، فضلا اور فنون لطیفہ کے ماہرین کی پناہ گاہ بھی ثابت ہوئیں نیز علم و دانش اور صنعت و حرفت کا مرکز بن گئیں، مصر کی مملوک سلطنت کا پایہ تخت ان تمام علوم و فنون کا مرکز بن گیا جن کو بغداد اور دوسرے عربی زبان بولنے والے ملکوں میں فروغ ملا تھا کیوں کہ منگول غارت گری سے بچنے کے لیے اہل دانش قاہرہ میں پناہ گزیں ہو گئے تھے، اس دور میں ابھرنے والی دوسری عظیم سلطنت ہندوستان کی سلطنت تھی جو تاریخ میں دہلی سلطنت کے نام سے جانی جاتی ہے، دہلی سلطنت میں ایران اور وسط ایشیا کے علاوہ عرب ممالک سے بھی فضلا اور مختلف علوم و فنون کے ماہرین اور تجارت بڑی تعداد میں آکر اس کے شہروں اور بندرگاہوں میں بس گئے کیوں کہ سلاطین اور ان کے امرا علوم و فنون کے بڑے قدرداں تھے اور علما اور ہنرمندوں کی ان کی توقع سے زیادہ پذیرائی کرتے تھے، ۱۳۳۳ء میں جب مشہور سیاح ابن بطوطہ ہندوستان آیا تو اس نے شہر دہلی کو عالم اسلام کا سب سے بڑا اور سب سے حسین شہر پایا، چنانچہ وہ لکھتا ہے:

”یہ ایک عظیم الشان شہر ہے اور اس کی عمارات میں خوب صورتی اور

مضبوطی دیکھائی پائی جاتی ہیں، اس کی فصیل ایسی مضبوط ہے کہ دنیا بھر میں اس کی نظیر

نہیں اور مشرق میں کوئی شہر خواہ اسلامی ہو خواہ غیر اسلامی اس کی عظمت کا نہیں، یہ

یہ افان شہر ہے اور سب آباد ہے، اصل میں چار شہر ہیں جو ایک دوسرے کے

سابقہ حصہ شعبہ تاریخ، علی گڑھ مسلم یونیورسٹی، علی گڑھ۔

آگروداپسی پر گجرات کے سلطان بہادر شاہ کے دوبارہ اقتدار میں آنے کے بعد گجرات سے راجہ فرار اختیار نہیں کی بلکہ وہ وہیں مقیم رہا اور بنوہ کے سید میران اور سید حامد سے وابستہ ہو گیا، ان سیدوں کا گجرات میں بڑا اثر اور وقار تھا، ان ہی کی سرپرستی میں سکندر ابن منجھو کی تعلیم و تربیت ہوئی، سکندر کے گجرات سے لگاؤ کا اندازہ اس بات سے ہوتا ہے کہ وہ گجرات کے سلاطین کی رعایا پروری، عہدہ دہی، فضلاء کی سرپرستی اور ثقافت کے فروغ میں دل چسپی کو ایک مقامی آدمی اور مغل سلطنت سے گجرات کی آزادی کے حامی کی طرح بڑے پرزور الفاظ میں سراہتا ہے (۳)۔ اس کے برخلاف ۱۵۷۲ء میں شہنشاہ اکبر کی مغل سلطنت میں گجرات کی شمولیت کو ناپسند کرتے ہوئے اس کو گجرات کے غیر روشن مستقبل سے تعبیر کرتا ہے، یہ امر بھی قابل ذکر ہے کہ سکندر نے اس وقت سلطنت گجرات کی تاریخ لکھنے کا ارادہ کیا جب اس کی تالیف کی تعریف اور اس کو انعام و اعزاز سے نوازنے کے لیے حکم راں طبقہ میں کوئی باقی نہیں رہ گیا تھا، نئے حکم راں، مغل امرا تھے اور ان کو گجرات کے سلاطین کی تاریخ سے فطری طور پر کوئی دل چسپی نہیں تھی، چنانچہ مرآت سکندری کی تالیف و تکمیل بھی اس کے اپنے اختیار کردہ وطن یعنی گجرات سے تعلق کا ایک واضح ثبوت ہے، اس سے پہلے گجرات کے مورخین، سلاطین کے عہد کی تاریخ، دربار سے قرب اور انعام و اعزاز حاصل کرنے کی غرض سے مرتب کرتے تھے اور ان کی تالیفات میں وقت کے فرماں روا اور اس کے اسلاف کی تعریف میں مبالغہ آرائی سے گریز نہیں کیا جاتا تھا، سکندر کا اپنے پیش رو مورخین گجرات کے متعلق یہ بیان صحیح ہے:

”ظاہر است کہ از مولفین ہر کدام چشم صلہ و پاس خاطر از آنحضرت

میداشتہ باشند از آنجہ تواریخ مذکورہ اشتمال بر تمام حقائق احوال ندارند و غیر از

تعمدہ اشتمال نہ باشند در آن صفحات تحریر نیافتہ۔“ (۴)

آداب لکھنے کی ضرورت کے بارے میں سکندر ابن منجھو لکھتے ہیں کہ کسی مورخ نے تاریخ گجرات کی مغل تاریخ سلطنت کے آغاز سے خاتمہ تک نہیں لکھی تھی، ہر مورخ نے اپنے زمانہ کے حالات سے پہلے کے سلاطین کے عہد کا اختصار کے ساتھ تذکرہ کیا ہے۔ اس لیے یہ تاریخ گجرات کی مکمل تاریخ مرتب کی جائے، اس ضمن میں وہ لکھتے

ہیں کہ ملوی شیہ ازی نے سلطان احمد شاہ (بانی احمد آباد) کے عہد میں ”تاریخ احمد شاہی“ نظم میں لکھی اور اس میں صرف سلطان احمد شاہ بن محمد بن مظفر شاہ کے کارناموں کو بیان کیا، دوسری کتاب جس کو اس نے ماخذ کے طور پر استعمال کیا، اس کا نام ”تاریخ محمود شاہی“ لکھا ہے، البتہ اس کے موافق کا نام نہیں لکھا ہے، اس کتاب کے جو مخطوطات دست یاب ہوئے ہیں، ان کے سرورق پر بھی مولف کا نام نہیں ملتا ہے لیکن تالیف کے اندر مواف نے اپنا نام عبدالمسین تونی بتایا ہے لیکن یہ صحیح کی نظر میں نہیں آیا، چنانچہ مواف کو نامعلوم ہی کہا گیا ہے۔ (۵)

تاریخ محمود شاہی کے علاوہ اس نے اپنے ایک اور دوسرے ماخذ تاریخ بہادر شاہی کا ذکر کیا ہے لیکن اس کے مولف کا بھی نام نہیں بتایا اور کتاب پر سخت تبصرہ کیا: ”شخصی تاریخ بہادر شاہی نوشتہ بعبارتی کہ مدعا فہم نمی شود مگر بقریۃ وقیاس و آن نیز مقصود است“ (۶) لیکن سکندر ابن منجھو سے پہلے لکھنے والوں نے تاریخ بہادر شاہی کا تذکرہ اچھے الفاظ میں کیا ہے، تاریخ ”ظفر الوالد“ میں حاجی دبیر نے اسے ایک اہم ماخذ بتایا ہے اور اس کے مولف کا نام حسام خاں لکھا ہے جو سلطان بہادر شاہ کا معتمد درباری تھا، حاجی دبیر کے علاوہ نظام الدین احمد بخش نے طبقات اکبری اور نعمت اللہ بروہی نے تاریخ بہادر شاہی کا اپنی تالیفات میں ماخذ کے طور پر حوالہ دیا ہے۔ (۷)

بہر حال اس میں شک نہیں ہے کہ سلطنت گجرات کی مکمل اور معیاری تاریخ مرآت سکندری ہے، اس میں سیاسی امور کے ساتھ ساتھ سلاطین گجرات کی دل چسپی اور مساعی کے باعث ثقافت اور تمدن کے میدان میں جو غیر معمولی ترقی ہوئی تھی، اس کے بارے میں تفصیل کے ساتھ لکھا گیا ہے، مواف نے اپنی تالیف کا آغاز سلاطین گجرات کے نسب نامہ سے کیا ہے، اس کے مطابق سلطان مظفر شاہ کا باپ نو مسلم تھا اور تھنیر پرگنہ کے ایک گاؤں کا زمین دار تھا، وہ ہندوؤں کی تائید ذات سے تعلق رکھتا تھا، یہ تاک ذات چھتریوں کی ایک شاخ تھی کیوں کہ زمانہ قدیم میں پنجو چھتری شراب نوشی کے مادی ہو گئے تھے، یہ طور سزا ان کو ذات باہر کر دیا گیا اور وہ ایک الگ ذات تاک کہلانے لگے، مظفر شاہ کے باپ کا ہندو نام سدھارن لکھا ہے اور اس کے اسلم قبول کرنے کے سلسلے میں لکھا کہ سلطان فیروز شاہ (۱۳۵۱ء تا ۱۳۸۸ء) کو ابتداء ہی سے جنسی

جانوروں کے شکار کا بڑا شوق تھا، وہ اکثر دہلی سے شکار کے لیے جنگلات کا رخ کرتا تھا، ایک مرتبہ ہرن کا پیچھا کرتا ہوا اپنے ساتھیوں سے ٹکھڑ گیا اور واپسی کا راستہ بھول گیا اور ادھر ادھر بھٹکتا رہا، اور بری طرح بھٹک گیا، بڑی تک و دو کے بعد کچھ فاصلہ پر ایک گاؤں نظر آیا جو قصبہ تھانیر کے توابع میں تھا یعنی پرگنہ تھانیر میں شامل تھا، تو کماندہ گاؤں میں پہنچا، گاؤں کے زمین دار سدھرن اور اس کے بھائی سادھو نے حلیہ سے جانا کہ دہلی کا کوئی سربراہ اور وہ نوجوان ہے، دونوں اس کے ساتھ اچھی طرح پیش آئے، خاطر تواضع کی اور چوں کہ رات ہو چکی تھی اس لیے رات گزارنے اور آرام کرنے کے لیے کہا، سدھارن کی ایک جوان اور خوب صورت بہن تھی، وہ فیروز کے پاس شراب سے بھرا پیالہ لائی، فیروز پہلی ہی نظر میں اس پر فریفت ہو کر اس کے عشق میں گرفتار ہو گیا، جب سدھارن اور سادھو کو معلوم ہوا کہ ان کا مہمان دہلی کے سلطان محمد بن تغلق شاہ کا چچا زاد بھائی ہے تو وہ اپنی بہن کی شادی اس کے ساتھ کرنے کے لیے رضامند ہو گئے، شادی کے بعد ان دونوں نے اسلام قبول کر لیا۔

ایسا معلوم ہوتا ہے کہ گجرات کے مورخین قصداً اپنے سلاطین کے حسب و نسب کو بیان کرنے سے گریز کرتے تھے، سکندر بن منجھو نے پہلی مرتبہ ان کے اجداد کا تعلق ایک اونچی ہندو ذات سے ثابت کرنے کی کوشش کی لیکن شمالی ہندوستان میں مشہور تھا کہ سدھرن اور اس کا خاندان ہندوؤں کی کلال ذات سے تعلق رکھتا تھا۔ (۸)

سلطان محمد بن تغلق شاہ کے انتقال کے بعد ۱۳۵۱ء میں فیروز شاہ تخت نشین ہوا تو اس نے سدھارن کو وجیہ الملک کے خطاب سے نوازا اور اس کے بیٹے کو ظفر خان کا خطاب دیا، ظفر خان بعد میں مظفر شاہ کے لقب سے گجرات کا سلطان بنا، وجیہ الملک اور ظفر خان، مظفر شاہ جہاں مدین سہروردی جہانیاں جہاں شہت کے مرید بن گئے، خود وہ جہانیاں جہاں شہت سہروردی سب سے بڑے تھے، سلطان فیروز شاہ سے تعلق کی وجہ سے دہلی میں ان کا بڑا اثر تھا، وہ اکثر اپنے شہت سے متاثر ہو کر دہلی آیا کرتے تھے، اس لیے وجیہ الملک اور ظفر خان کی شیخ منہدمان عقیدت پر جتنی رہی، شیخ منہدم بھی ظفر خان کے ساتھ محبت سے پیش آتے تھے، مولف کے متعلق شیخ منہدم نے ظفر خان کو بتایا تھا کہ وہ ایک دن سلطان کے مرتبہ پر ناز ہو گا، پیشین گوئی

پوری ہوئی، ظفر خان، مظفر شاہ کے لقب سے گجرات کا سلطان ہوا تو منہدم کی عزت میں بھی اضافہ ہوا اور جب منہدم کے پوتے سید برہان الدین قطب عالم گجرات پہنچے تو مظفر شاہ نے ان کا پرہیزگار خیر مقدم کیا، عزت و احترام کی یہ روایت مظفر شاہ کے جانشینوں نے بھی برقرار رکھی، جب ۱۳۱۱ء میں مظفر شاہ کے جانشین اور پوتے احمد شاہ نے اپنا نیا پایہ تخت احمد آباد تعمیر کرایا تو اس نے قطب عالم کو احمد آباد میں سکونت اختیار کرنے کے لیے مدعو کیا تو وہ پٹن سے وہاں پہنچے، سلطان نے ان کا استقبال کیا اور ان کو کئی گاؤں بہ طور جاگیر پیش کیے، قطب عالم کے بیٹے شاہ عالم نے سلطان محمود بیگرہ کی بیوہ ماں سے شادی کر لی تھی، لہذا شہزادہ محمود کی پرورش انہیں کے گھر پر ہوئی تھی، اپنی تخت نشینی کے بعد سلطان محمود بیگرہ نے شاہ عالم کی جاگیروں میں بہت اضافہ کر دیا۔ (۹)

نسب نامہ کے بعد ظفر خان (بعد کے سلطان مظفر شاہ) کے حالات زندگی کو بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے، ظفر خان اور اس کے بڑے بیٹے تاجار خان کے مابین دہلی سے آزادی کے اعلان کرنے کے سلسلے میں اختلاف کا بھی ذکر کیا ہے، تاجار خان چاہتا تھا کہ اس کا باپ سلطان کا لقب اختیار کر کے دہلی پر حملہ کرے اور اس پر قبضہ کر کے سلطنت دہلی کا حکم راں بنے لیکن ظفر خان اس سے متفق نہیں تھا، بالآخر بیٹے نے باپ کو نظر بند کر دیا اور خود سلطان محمد شاہ کا لقب اختیار کر کے اپنی فوج کے ساتھ دہلی کا رخ کیا، راستہ میں ظفر خان کے بھائی نے سلطان محمد وزیر دے کر ختم کر دیا اور اپنے بھائی کو آزاد کر لیا، رہائی کے بعد ظفر خان نے ۱۳۰۳ء میں مظفر شاہ کے لقب کے ساتھ اپنی سلطنت کا اعلان کیا۔

سلطان مظفر شاہ اور اس کے جانشینوں کے عہد میں گجرات میں علوم اسلامی کے علاوہ ثقافت و تمدن، صنعت و حرفت اور نئے شہروں اور قصبوں کی ترقی، بازار اور بیرونی ممالک سے تجارت کے فروغ کے سلسلہ میں بڑی دل چسپ اور تاریخی اہمیت کی تفصیلات بہم پہنچائی ہیں، تعلیم کی ترقی اور تجارت کے فروغ سے معاشرے کے نچلے طبقات بھی سماجی طور پر اوپر اٹھنے لگے، اس کے علاوہ اس امر پر بھی روشنی پڑتی ہے کہ بیرونی ممالک سے جو صاحب صلاحیت لوگ آئے ان کی پذیرائی ہوئی اور وہ احمد آباد یا چنپانیر میں سکونت پذیر ہو گئے، ان کی کارکردگی سے گجرات کی شہری ثقافت میں بڑی خوش گوار تبدیلیاں واقع ہوئیں، سلطان محمود بیگرہ نے چنپانیر فتح

کرنے کے بعد وہاں حسین محمد ست، مساجد، مدرسے، تعمیر کئے اور خوش نمایاںات لگائے، نتیجہ میں چنپنیر کا دیر کے حسین شہر در میں شمار ہونے لگا، خوش نمایاںات کے تذکرہ میں موضوع، مصنوعی آستانہ روضہ، فواروں کا تذکرہ کرتے ہوئے لکھا ہے کہ ایک مرتبہ ایک ایرانی مہاجر سلطان محمود بیکر کے دربار میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ اس خوش نمایاںات اور عمارات کی سجاوٹ کا اچھا تجربہ ہے، وہ یہ بات مجھے کچھ بس کی ہندوستان میں نظیر نہیں ملے گی، سلطان محمود بیکر نے حکم دیا کہ، باغ لگائے اور اس میں عمارتیں بھی تعمیر کرائے، ایرانی مہاجر نے شہر کے نزدیک ایک قطعہ آراضی منتخب کیا اور وہاں عمارتوں کی تعمیر اور باغ لگانے کے کام میں مصروف ہو گیا، دور ان تعمیر اس نے کسی پڑھے لکھے یا بہ ظہر خردمند آدمی کو وہاں آنے کی اجازت نہیں دی، صرف محنت کش ہندوستانی مزدوری وہاں اس کی نگرانی میں کام کر سکتے تھے، وہ چاہتا تھا کہ اس کے فن کو کوئی مقامی آدمی سیکھ نہ سکے، ایک بڑھئی جو وہاں کام کرتا تھا اور غیر تعلیم یافتہ معمولی کاریگر تھا، وہ ہر چیز کا مشاہدہ کرتا رہا، اس بڑھئی کا نام بلو تھا، بلو نے باغ کی پلانٹنگ کو بہ غور دیکھا، جب باغ مکمل ہو گیا تو سلطان کو دیکھنے کے لیے مدعو کیا گیا، باغ خوب صورتی میں بے نظیر تھا، اس کے فواروں اور آستانہ روضہ میں جدت و ندرت تھی، ہندوستان کے لیے یہ واقعی انوکھے تھے یہ خراسان کی طرز پر بنے تھے، سلطان بہ حد خوش ہوا، بونے دربار میں عرضی پیش کی کہ وہ اسی باغ کی طرح اور باغ تعمیر کر سکتا ہے، سلطان نے اس کو بھی اجازت دے دی، بلو نے بھی خراسانی طرز کا باغ لگایا اور مولف کے منہ بول وہ حسن میں ایرانی مہاجر کے تعمیر کردہ باغ سے بھی بڑھ کر تھا، بلو کی ذہانت اور خداداد صلاحیت سے سلطان محمود بیکر اس قدر خوش ہوا کہ اس کو خلعت سے نوازا، رگائوں انعام میں دے کر خواص کے درجہ پر پہنچا دیا۔ (۱۰)

خدا اور انسانی طبقہ کے لوگوں کی ذاتی صلاحیت کی بنا پر ترقی کر کے بڑے بڑے عہدوں پر فائز ہونے کے سلسلے میں اس کتاب میں اچھی تفصیل ملتی ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ سلاطین جرات حسب نسب کو اہمیت نہیں دیتے تھے بلکہ آدمی کی ذاتی صلاحیت کو بنیادی اہمیت دی جاتی تھی، اس لیے سرکاری ملازمت میں خداداد فوج ہو یا نظم و نسق سے متعلق شعبہ جات سے تعلق رکھتی ہو، ترقی کا سبب بنتی تھی، مثال کے طور پر ملک شعبان، سلطان محمد دوم بن سلطان احمد شاد کا

نام تھا، جس کو اس کے بچپن میں خرید لیا تھا، اس نے سرکاری ملازمت میں اس قدر ترقی کی کہ سلطان محمود بیکر کے عہد میں سلطنت کے وزیر کے عہدے پر پہنچ گیا۔ (۱۱)

سلطنت گجرات اور اس کی معاشرت اور تمدن و ثقافت کا کوئی ایسا پہلو نہیں ہے جس سے سکندر بن منجھو نے صرف نظر کیا ہو، ۱۵۷۲ء میں جب مغل شہنشاہ گجرات کو فتح کیا تو اس کے بعد گجرات اپنی منفرد حیثیت سے محروم ہو گیا، مولف نے بڑے غم کے ساتھ اس کا اظہار کیا ہے، بن السطور مولف کی نظر میں اب گجرات کا مستقبل روشن نہیں رہا تھا، چنانچہ کو جو ایک عظیم شہر تھا، اکبر نے ویران کر دیا تھا، وہاں سے لوگ ہجرت کر کے دوسرے مقامات پر منتقل ہو گئے، وہاں کے محلات اور خوب صورت باغات، کھنڈروں اور جھاڑیوں میں بدل گئے، جنگلی جانوروں، شیر اور بھیڑیوں نے شہریوں کی جگہ لے لی، خوب صورت مساجد بھی اپنی خوب صورتی اور اہمیت سے محروم ہو کر ویران کا شکار ہو گئیں۔

مصنف نے سلطان بہادر شاہ کو گجرات کے آخری عظیم سلطان کی صورت میں پیش کیا ہے، ۱۵۳۷ء میں وہ پرتگالیوں کے ہاتھوں مارا گیا اور سلطان محمود ثانی اس کا جانشین ہوا، یہ سلطان گیارہ سال کی بچی عمر میں تخت پر بیٹھا تھا، شروع میں وہ امرا کے زیر اثر رہا لیکن سن شعور کو پہنچنے پر امور سلطنت میں بھرپور دل چسپی لینے لگا، سکندر نے اس کی تصویر کشی بھی ایک فرض شناس، اہل، حساس اور بہادر فرماں روا کی حیثیت سے کی ہے، اس نے شہر محمود آباد تعمیر کرایا، خوب صورت باغات لگوائے اور ان میں محلات اور فوارے تعمیر کرائے، ایک وسیع آہو خانہ تعمیر کرایا جس کا طول دو فرسخ اور عرض ایک فرسخ تھا، اس کی عمارت کے بارے میں بتایا گیا کہ وہاں عیش و عشرت کی ہر چیز مہیا تھی، سلطان ”درچنیں باغ“ یا ”ہوشماں“ وقت گزارتا تھا (۱۲) لیکن ۱۵۵۳ء میں اس کو اس کے خادم نے زہر دے کر مار ڈالا، اس کی موت کے بعد سلطنت گجرات تیزی سے زوال ہو گئی، اسی سال ہندوستان کے تین مختلف علاقوں کے طاقت ور حکمرانوں نے دنیا کو خراباد کہا، شاہ طاہر دکنی نے ان بادشاہوں کی موت کے بارے میں قطعہ تاریخ نظم کیا۔ (۱۳)

سہ خسرو را زوال آمد بہ یکسال

کہ ہند از عدل شان دار الاماں بود

یکی محمود شاہشاہ گجرات
کہ ہم چوں دولت خود نوجواں بود
دوم آمد نظام الملک بحری
کہ در ملک دکن خسرو نشاں بود
سوم اسلام شہ سلطان دہلی
کہ در ہندوستان صاحب قراں بود

سلطان محمود کے انتقال کے بعد سلطنت گجرات طوائف الملوکی کی شکار ہو گئی، سلطان محمود ثانی کے جانشین سلطان احمد ثانی اور سلطان مظفر شاہ سوم امرا پر تسلط قائم کرنے میں ناکام رہے، سلطنت کے بڑے امرا مختلف گروہوں میں بٹ گئے اور ہر گروہ دوسرے گروہ کو ختم کرنے کے درپے ہو گیا، سلطنت کا نظم و نسق بد سے بدتر ہوتا چلا گیا، اگرچہ مولف مرآت سکندری کا باپ خود ایک گروہ کے قائد چنگیز خان کے مخالف اعتماد خان کے ساتھ اور اس کی سرپرستی میں تھا لیکن سکندر بن منجھو اس زمانہ کے واقعات کو بھی بڑی بے تعلقی اور غیر جانب داری کے ساتھ لکھتا ہے، وہ چنگیز کی بہادری، فوجی صلاحیت، فیاضی اور اولوالعزمی کے سلسلے میں رطب اللسان نظر آتا ہے، مغل شہنشاہ ہمایوں کے ہندوستان واپس آنے اور دوبارہ مغل حکومت کے قیام کے باعث بہت سے افغان امرا گجرات میں پناہ گزیں ہو گئے تھے، وہ چنگیز خاں کی خوبیوں سے متاثر ہو کر اس کی مدد میں داخل ہو گئے تھے، افغان باز بہادر، جنید خان کردانی وغیرہ افغان مجاہدین کے ساتھ اس کا حسن سلوک بیان کرنے کے بعد مولف لکھتا ہے کہ وہ داد و دانش میں بے نظیر تھا، اگرچہ وہ سلاطین محمود کے خلاف کام کا بیٹا تھا لیکن بادشاہوں کی شان رکھتا تھا اور اس کا دل دریا صفت تھا، اس کی خوبیوں نے سلاطین بہادر شاہ کے زمانہ کی یاد دلاتی تھیں جس دن عبداللہ خان اوزبک آکر بادشاہ سے جنابت کے بعد ماہو سے بھاگ کر گجرات آیا اور چنگیز خان کے حضور میں پیش ہو تو ان کی جدت و جہاد میں سے مدد سے ہوئے آئے تھے، چنگیز خان نے ”مہمان“ کے طور پر ان کو قبول کیا، ان کے وزیر مسکمی سوجہ نے جو ایک ہندو قبائل تھا غرض یہ کہ

فرض کروان میں سونے کی اشرفیاں بھری ہیں تو کیا ہوا، مولف نے اس کو اس کو انصاف پسند بھی بتایا ہے۔ (۱۳)

چنگیز خان کے قتل کے بعد حالات اور بھی بگڑ گئے، ۱۵۷۲ء میں اکبر بادشاہ نے گجرات کو فتح کرنے کے لیے موقع غنیمت جانا، گجرات کے امرا کے حملے آپسی اتفاق کی وجہ سے اکبر کا مقابلہ نہ کر سکے، گجرات فتح ہوا اور اکبر بادشاہ کی سلطنت کا ایک صوبہ بن گیا، سکندر بن منجھو کے مطابق اپنے قدرتی وسائل اور بندرگاہوں کی اہمیت کی وجہ سے گجرات مغلیہ سلطنت کے سب صوبوں میں اولیت کا درجہ رکھتا تھا۔

آخر میں یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ مغل شہنشاہوں کے دور میں جو سرکاری تاریخ نگاری (Official History Writing) کی روایت قائم ہوئی تھی، سکندر بن منجھو پر اس کا اثر نہیں پڑا بلکہ اس نے دہلی سلطنت کے نمائندہ مورخین جیسے ضیاء الدین برنی، شمس میراج عقیف اور یحییٰ سرہندی مولف تاریخ مبارک شاہی کا اتباع کیا ہے، مرآت سکندری سلاطین گجرات کی مکمل تاریخ ہے جس میں سیاسی واقعات کے علاوہ علم و ادب کے فروغ اور تہذیب و ثقافت میں رونما ہونے والی تبدیلیوں کے متعلق بھی اہم اور دل چسپ اطلاع ملتی ہے، یہ خوش قسمتی ہے کہ اس کے مخطوطات امتداد زمانہ کا شکار ہونے سے بچ گئے۔

حوالے

- (۱) ابن بطوطہ کے بیان کردہ چار شہروں میں قدیم دہلی بندوؤں کے زمانہ سے آباد تھا، دوسرا شہر سیدی جس کو سلطان علاء الدین خلجی نے تعمیر کرایا تھا اور اس کو دار الخلافہ کہتے تھے، تیسرا شہر تغلق آباد اور چوتھا شہر سلطان محمد بن تغلق شاہ کا تعمیر کرایا ہوا جہاں پناہ تھا، البتہ پانچواں شہر جس کا نام شہر نوقہ اور جوکیلو کھنڑی کے نزدیک تھا، اس کو چھوڑ دیا ہے، یہ شہر سلطان کی قباد اور سلطان جلال الدین خلجی کا پایہ تخت رہا تھا۔ (دیکھئے عجائب المسار، اردو ترجمہ، مترجم مولوی محمد حسین، جلد دوم، طباعت ثانی، اسلام آباد، ۱۹۸۳ء، ص ۴۲)

(۲) تفصیل کے لیے دیکھئے ضیاء الدین ڈیوائی کا مقالہ:

امان اللہ راجپور

تعلیم و تربیت: مولانا گیلانی کی تعلیم و تربیت کا سلسلہ گہری سے شروع ہو گیا تھا، انہوں نے ابتدائی تعلیم قرآن، اردو، فارسی اور عربی صرف و نحو کی کتابیں وطن ہی میں پڑھ لی تھیں اور اس کا بڑا حصہ خود چچا محترم نے پڑھایا تھا اور پھر ان کی تعلیم و تربیت کا دوسرا دور مدرسہ خلیلیہ ٹونک سے شروع ہوا، جس کی مدت آٹھ سال ہے، یہاں مولانا گیلانی نے منطق اور فلسفہ کے علاوہ حساب وغیرہ کے علوم پر دسترس حاصل کی، معنولات کی اس تعلیم کے بعد معنولات کی تکمیل کے لیے مولانا دارالعلوم دیوبند پہنچے اور دو سال میں سند فراغت حاصل فرمائی، اس کے برعکس مولانا دریابادی نے جدید تعلیم حاصل کی تھی اور انہوں نے کینیڈا کالج کھنؤ سے ۱۹۱۲ء میں

لیکچرر گورنمنٹ اسلامیہ کالج سمروال (سیالکوٹ)۔

(۶) مرآت سجدہ فی جہاں ۲۵۱۔

(۱) حقیقت آبائی جلد اول، ص ۳۰، نعمت اللہ ہروی، تاریخ خان جہانی، جلد اول، تصحیح امام الدین ص ۵۰، ۱۹۶۰ء۔

(۹) - یعنی "فساد شایع شد" مخطوطه پیش از تحریر در لندن، نمبر ۳۰۹۰۲۳، ورق ۹۰ ب ۹۱ الف -

(۹) تہ مندرجہ میں ۲۶۲۔

— 174 —

۱) الفت نہ ہوئی۔ ۲) بخاری جلد اول، (تصحیح امام الدین وحاکیہ) ص ۳۸۶۔

(۱۴) مرآت کنوری، ۲۳۶-۲۳۷۔

بی۔ اسے ڈگری حاصل کر ۱۹۱۰ء میں، علی گڑھ اور پھر دہلی، قاضی میں ایم۔ اے کرنے گئے لیکن مختلف وجوہ کی بنا پر اعلیٰ تعلیم کا سلسلہ جاری نہ رکھ سکے۔ (۵)

اس دوران ان پر انڈیا کا دور بھی پڑا جو کہ ۱۹۱۶ء تک جاری رہا لیکن پھر ۱۹۱۶ء میں مذہب کی طرف واپس ہو گئی، مولانا گیلانی نے اپنی زندگی کا بہترین حصہ جامعہ عثمانیہ حیدرآباد دکن میں گزارا، اس دوران مولانا دریابادی بھی اسی جامعہ عثمانیہ سے منسلک ہو گئے تھے، اگرچہ وہ اس سے پہلے مسیحی کونسل کا نفرس علی گڑھ میں بھی کچھ عرصہ ملازمت کر چکے تھے لیکن ان کی آزادانہ طبیعت اور افتاد طبع سے ملازمت کی پابندیاں بھہ نہ سکیں (۶)۔

۱۹۱۹ء میں نظم حیدرآباد نے علمی و فنیہ مقرر کیا جو ان کی آخری عمر تک علمی و تصنیفی مشاغل کے سلسلہ میں متاثر رہا، مولانا گیلانی ۱۹۲۰ء میں بہ حیثیت لیکچرار دینیات جامعہ عثمانیہ سے متعلق ہو گئے تھے، پھر ریڈر ہوئے اور پھر پروفیسر کے عہدے پر فائز ہوئے اور پھر بالآخر اس شعبہ کی صدارت کوئی سال زینت بخش کر ۱۹۳۹ء میں ریٹائر ہوئے (۷)، مولانا دریابادی ۱۹۲۲ء میں علمی و تصنیفی مشاغل کے لیے لکھنؤ سے مستقل طور پر آبائی وطن قصبہ دریاباد منتقل ہو گئے، انہیں دنوں علمی و تصنیفی مشاغل کی ترویج کے لیے ۱۹۲۵ء میں مولانا دریابادی نے ہفتہ وار ”سچ“ نکالا۔ (۸)

سفر حج: ۱۹۲۹ء میں مولانا گیلانی کو حج بیت اللہ کا شرف حاصل ہوا، سفر حج کے موقع پر مولانا عبدالمجید دریابادی کی معیت بھی انہیں حاصل تھی، ان کے علاوہ دونوں کے نبوت قرہی ساتھی مولانا عبدالباقی ندوی بھی اس سفر میں ان کے ساتھ تھے، مولانا عبدالمجید دریابادی اپنی زندگی میں مولانا گیلانی کا ذکر دوران سفر حج بیت اللہ اس طرح کرتے ہیں:

”مولانا گیلانی کا سادہ و گداز، ہم و فاضل، ذوق و جوش ہر موقع پر ایک نئے رنگ میں نمایاں ہوتا رہا۔ ہر منظر و طائرہ سے بیتاب ضبط، اختیار کے باوجود چیخ و نکل بانی پر مجبوز“ (۹) مولانا گیلانی کا یہ زیادہ کاررہا، خاص طور پر مولانا دریابادی کے ساتھ گزرے ہوئے لمحات ان کے لیے نہایت اہم تھے، مولانا دریابادی چوں کہ ایک اخبار کے ایڈیٹر تھے، اس لیے ان کے سفر حج کے حوا سے ملنے والے ان کے اندر دیکھنے کا شوق ہوا، ترجمان مولانا گیلانی کو بتایا

کیا اور دریاباد سلطانی میں حاضر ہوئے، سلام اور مصافحہ ہوا، مولانا کے ذریعہ بادشاہ سے عرض کیا بہ حیثیت ایڈیٹر کچھ دریافت کرنا چاہتا ہوں، بادشاہ نے منظور کر لیا، مگر فرمایا اس کے لیے دوسرا وقت موزوں ہوگا، وقت اور تاریخ طے کرالی، مگر صحت کی خرابی کی وجہ سے دوبارہ وہاں تک حاضری نہ ہو سکی (۱۰)، حج سے واپسی کے بعد مولانا عبدالمجید دریابادی کی خواہش قرآن پاک کے ترجمہ کی ہوئی، چنانچہ انہوں نے ۱۹۳۳ء میں انگریزی ترجمہ و تفسیر قرآن پاک کا کام شروع کیا (۱۱)، انگریزی کے بعد ۱۹۳۵ء میں اردو ترجمہ و تفسیر قرآن پاک کا کام شروع کیا، ۱۹۳۳ء میں ”سچ“ کو بند کر دیا گیا تو دو سال کے عرصہ کے بعد ۱۹۳۵ء میں ہفتہ وار ”صدق“ کا اجرا ہوا جو کہ ۱۹۵۰ء تک جاری رہا، اس کے بعد ۱۹۵۰ء میں یہ ”سچ“ ”صدق جدید“ کے نام سے شائع ہونے لگا (۱۲)، ۱۹۳۹ء میں مولانا گیلانی حیدرآباد کو چھوڑ کر اپنے گاؤں ”گیلان“ لوٹ آئے اور یہیں آخری دم تک رہے، اس دوران مولانا گیلانی کی طبیعت بھی ناساز رہنے لگی تھی، ۵ جون ۱۹۵۶ء کو مولانا گیلانی اس جہان فانی سے ہمیشہ کے لیے کوچ کر گئے (۱۳) اور یہاں آکر مولانا گیلانی اور مولانا دریابادی کا سلسلہ رفاقت ٹوٹ گیا جب کہ مولانا دریابادی کی زندگی کا سلسلہ فیض جاری رہا، ۱۹۶۷ء میں مولانا عبدالمجید دریابادی کو حکومت ہند کی طرف سے نیشنل اسکالرشپ ملی جو کہ مولانا عبدالمجید دریابادی کے لیے ایک اعزاز کی بات تھی (۱۴)، ۱۹۶۷ء ہی میں حکومت یوپی کی طرف سے بہترین اردو مصنف کا ایوارڈ ملا، ۱۹۷۳ء میں قالج کا حملہ ہوا، ۱۹۷۶ء میں مسلم یونیورسٹی علی گڑھ نے ڈاکٹر آف لٹریچر کی اعزازی ڈگری عطا کی اور ۶ جنوری ۱۹۷۷ء میں یہ تمام درمخانی اور مصنف لکھنؤ میں انتقال کر گئے، تدفین دریاباد میں ہوئی۔ (۱۵)

مولانا گیلانی کی اہم تصانیف:

۱۔ النبی الخاتم ۲۔ تذکرہ حضرت ابوذر غفاری ۳۔ تدوین قرآن

۴۔ تدوین حدیث ۵۔ تدوین فقہ ۶۔ اسلامی معاشیات

۷۔ تذکیر بسورۃ الکہف ۸۔ الدین القیم ۹۔ سوانح قاسمی (تین جلدیں)

۱۰۔ پاک و ہند میں مسلمانوں کا نظام تعلیم و تربیت ۱۱۔ امام ابوحنیفہ کی سیاسی زندگی

۱۲۔ تذکرہ شاہ ولی اللہ ۱۳۔ مقالات احسانی وغیرہ۔

جبکہ مولانا عبدالماجد دریابادی کی تصانیف میں درج ذیل اہم ہیں:

۱- انگریزی ترجمہ و تفسیر قرآن ۲- اردو ترجمہ و تفسیر قرآن ۳- ستر حجاز

۴- ذکر رسول ۵- معاصرین ۶- حیوانات قرآنی

۷- سیرۃ نبوی قرآن کی روشنی میں ۸- محمد علی، ذاتی ڈائری ۹- حکیم الامت

۱۰- آپ جی ۱۱- تصوف اسلام ۱۲- وفیات ماجدی وغیرہ۔

مولانا گیلانی اور عبدالماجد دریابادی ایسے اہل قلم و دست تھے جن کا آپس میں نہایت قریبی تعلق تھا، بعض صفات میں دونوں یکساں تھے لیکن بعض میں جدا اور یکتا، مولانا عبدالماجد دریابادی کی شخصیت کے بارے میں ان کی رشتے کی پوتی سلٹی کمال الدین صاحبہ نے لکھا ہے ”تصور کے پردوں پر ایک بزرگ صورت ابھرتی ہے، گورارنگ، نیورانی چہرہ، سفید داڑھی، لباس، کرتا پاجامہ، عبا، سر پر خلافت کیپ اور کاندھے پر روباں مگر ہمیشہ نہایت صاف ستھرا، وضع قطع، بات چیت ہر چیز میں نفاست، سادگی اور باقاعدگی (۱۶)، یہی ان کی شخصیت کی جھلک ہے، وہ تقریر کے نہیں تحریر کے آدمی تھے، نجی محافل میں ان کی بذلہ نجی اور مقش جملہ طرازی ان کی طبیعت کا خاصہ تھی، مولانا کی شخصیت کا ایک اور قابل قدر پہلو ان کا حیرت خیز اور قابل رشک انضباط اوقات تھا، اس ضمن میں وہ اپنے اوقات اور معمولات پر اس سختی سے کاربند رہتے تھے کہ پہلے سے طے کیے بغیر کسی بڑی سے بڑی دنیوی، سیاسی اور علمی شخصیت سے ملنے کے روادار نہ ہوتے تھے، صاف گوئی زندگی بھر ان کا شعار رہا اور اس ضمن میں بغیر خوف لومۃ الائم اور حکام و مقتدر حضرات سے بے نیاز ہو کر جو صحیح سمجھتے تھے وہی کہتے (۱۷)، مولانا عبدالماجد کے مزاج میں سختی اور تیزی بھی تھی اس میں وقت کے ساتھ خاصی کمی آگئی تھی اور یہ غالباً حضرت تھانویؒ کے فیض محبت کا نتیجہ تھا (۱۸) عبدالماجد دریابادی نے مولانا گیلانی کا نقش اس طرح کھینچا ہے ”بڑے ہنس مکھ، وجیہ، تخیل، نرم مزاج، نرم رو اور چہرے پر داڑھی تو خاص طور پر ملائم و خوشنما، بال ریشم کی طرح نرم اور چمکے پر خشونت رکھتی کہیں نام نہ نہیں“، بناؤ سنگار کا کبھی شوق نہ ہوا، طبیعت فطری طور پر سادہ تھی، غصہ تقریباً نہیں آتا تھا، خندہ جمیں رہا کرتے تھے، انکھار حق میں تحسین و ملامت کی قطعاً پروا نہیں کرتے تھے، زبان پر کبھی کبر و غرور کے جملے بھولے سے بھی نہیں آتے تھے، چھوٹوں کے ساتھ

شفقت و محبت سے پیش آتے تھے، دوسروں کو علمی فائدہ پہنچانے میں عام مولویوں کی طرح بخیل نہیں تھے بلکہ کہنا چاہیے کہ ضرورت سے زیادہ نجی تھے، عام زندگی میں انضباط کے قائل نہیں تھے، یہی بات ان کی تحریر و تصانیف میں بھی دیکھی جاسکتی ہے (۱۹)، ان خوبیوں کے ساتھ خطابت مولانا گیلانی کی بڑی خوبی تھی، اس لحاظ سے وہ دونوں میدانوں یعنی تحریر و خطابت کے شہسوار تھے، مولانا دریابادی کی طرح انہوں نے بھی صحافتی فرائض بھی انجام دیے تھے، اور القاسم، الرشید دیوبند کے مدیر ہوئے، اتحاد امت کے داعی تھے، مسلمانوں کی فرقہ بندیوں سے ہمیشہ بیزار رہے۔ (۲۰)

اسلوب بیان: یہ بات قابل ذکر ہے کہ مولانا گیلانی نے اپنی کسی کتاب و تصنیفی اصول طریق اور منصوبہ بندی کے تحت نہیں لکھا، مولانا کو اس کیفیت کا خود بھی احساس تھا، لکھتے ہیں ”ایک دفعہ جھونک میں لکھنے بیٹھا تو لکھتا چلا گیا“ پھر اس پر نظر ثانی، حک و اصلاح میرے لیے مشکل ہے، (۲۱) مولانا گیلانی کی تحریر کی دوسری خوبی بات سے بات پیدا کرنے کا سلیقہ ہے، وہ ایک بات شروع کرتے ہیں اور پھر بات سے بات پیدا کرتے ہوئے آغاز کلام کے مقام سے بہت دور نکل جاتے ہیں لیکن وہ کتنے ہی دور چلے جائیں تحریر کا فکری ربط کہیں نہیں ٹوٹتا، معنویت کہیں مجروح نہیں ہوتی، اسی طرح یہ بات بھی اہم ہے کہ مولانا کی تحریر پہلی نظر میں بڑی پیچیدہ اور مشکل نظر آتی ہے لیکن جوں جوں مطالعے کی نظر ٹھہرتی ہے اور ذوق موضوع سے آشنا ہوتا ہے، مشکلات کی دھند چھٹتی جاتی ہے اور تحریر کا حسن اور نگارش کی خوبیاں نمایاں ہونے لگتی ہیں (۲۲)، مولانا گیلانی کی تحریر کی ایک اور خوبی ان کا فلسفیانہ طرز کلام اور طرز استدلال ہے، فلسفہ اور صحت کی تحصیل میں انہوں نے اپنی طالب علمانہ زندگی میں کئی برس صرف کیے تھے، مطالعہ بہت وسیع تھا اور اللہ تعالیٰ نے انہیں ذہن اور طبیعت بہت اخاذ و نکتہ آفریں عطا فرمائی تھی، جب وہ کسی موضوع پر قلم اٹھاتے تو ان کے سامنے معلومات کا انبار اور ذہن میں افکار و خیالات کا جھوم ہوتا (۲۳)، مولانا عبدالماجد دریابادی بنیادی طور پر ایک ادیب تھے، ادیب بھی ایسے جن کا ایک اپنا منفرد اور ناقابل تقلید اسلوب تھا، ان کی تحریروں میں سرخیاں جاذب ہوا کرتی تھیں بلکہ تحریر کی تمہیدی سے وہ قاری کی توجہ کو اس قوت اور اثر سے اپنی جانب کھینچ لیتے کہ جس طرف چاہے لے جاتے، مولانا عبدالماجد نے اپنے جس قلم سے موثر اور عبرت انگیز مرقع پیش کیے ہیں وہی قلم شگفتہ نگاری پر بھی

پوری طرح قدر تھا (۲۴)، انہوں نے جس زمانے میں اپنے ادبی سفر کا آغاز کیا اس وقت ہندوستان میں دو اکابر اپنے اسلوب کا سکھ بٹھا چکے تھے، مولانا کی شخصیت کی انفرادیت نے ان دونوں حضرات یعنی ابوالکلام اور اقبال سے اثرات ضرور قبول کیے لیکن یہ ان کا ضمیر کبھی نہ بنے، ان کے اسلوب پر ان کی اپنی متنوع، علمی اور ادبی شخصیت کی چھاپ ہے، وہ اپنے اسلوب کے پانی بھی خود ہیں اور خاتم بھی خود۔ (۲۵)

مولانا گیلانی اور صدق: مولانا عبد الماجد دریابادی ہفت روزہ ”صدق“ مئی ۱۹۳۵ء میں جاری ہوا تھا لیکن اس سے پہلے مولانا دریابادی ۱۹۲۵ء میں ہفت روزہ ”سچ“ سے اپنی صحافتی زندگی کا آغاز کر چکے تھے، یہ ہفت روزہ ۱۹۳۳ء میں بند کر دیا گیا تھا جبکہ اس کا نقش ثانی ”صدق“ ۱۹۵۰ء تک جاری رہا، برصغیر میں اس کی حیثیت ایک ممتاز رسالے کی تھی، اس پر پے کی وساطت سے مولانا گیلانی اور مولانا دریابادی کی رفاقت مسلسل اور مستحکم ہو گئی، یہاں تک کہ مولانا گیلانی کی وفات کے سال یعنی جون ۱۹۵۶ء میں مولانا گیلانی کا مضمون ”صدق جدید“ میں شامل تھا، اس سے ان کی رفاقت اور تعلق کی گہرائی کا اندازہ لگایا جاسکتا ہے۔

سچ ۱۹۲۵ء سے ۱۹۳۳ء یعنی نو سال شائع ہوا، جس میں چند ہفتوں کا التوا جو ۱۹۲۹ء میں مولانا دریابادی کے سفر حج اور پھر ۱۹۳۰ء میں حکومت کی طرف سے ضمانت کی طلبی کی وجہ سے ہوا، شامل ہے، اس سلسلہ میں قابل ذکر بات یہ ہے کہ مولانا دریابادی کا مستقل قیام اپنے وطن دریاباد ضلع بارہ بنکی میں رہتا تھا جو لکھنؤ سے ۴۲ میل کے فاصلہ پر تھا مگر سچ لکھنؤ میں شائع ہوتا تھا اور اس کو پورے طور پر مرتب اور نظر ثانی کر کے مولانا لکھنؤ بھیجتے تھے۔ (۲۶)

صدق، سچ کا نقش ثانی ثابت ہوا جس کا آغاز ۱۹۳۵ء میں ہو گیا تھا، اس کا کاغذ اور قیمت معمولی، رجسٹر لی تھی اور کتابت کی خطیاں بھی ہوتی تھیں لیکن معنویت اور حسن انشا اور احادیث و روایات اس کا اردو صحافت میں بلند مقام تھا، مولانا دریابادی کا یہ اخبار چاہے وہ سچ ہو، صدق ہو یا صدق جدید، ہم باسکی رہا، اس نے حق بات کہنے میں کبھی دریغ نہ کیا، سچ کہنے سے منہ نہ پھرتا، سچ میں مولانا گیلانی کا ذکر سب سے پہلے ان کی تصنیف ”کائنات روحانی“ کے نام سے کتابت و طباعت کے ساتھ ہی ان کی اس تصنیف پر تبصرہ شائع

ہوا جو مولانا دریابادی کے کلم سے تھا (۲۸)، مولانا دریابادی نے اس کو ایک اچھی کتاب قرار دیا، اس کے علاوہ مولانا گیلانی کے ۳۳ مختلف مضامین ۵۵ اقساط میں شائع ہوئے، مولانا گیلانی کی ایک اور کتاب ”حضرت اویس قرنی“ پر بھی تبصرہ ہوا، مولانا گیلانی کے والد گرامی کے ۱۹۲۹ء میں انتقال پر سچ میں ایک تعزیت نامہ بھی شائع ہوا (۲۹) جب کہ ۱۹۲۷ء میں مولانا گیلانی کی ناسازی طبع پر سچ لکھنؤ میں خصوصی دعا کی درخواست کی گئی۔ (۳۰)

مولانا گیلانی باقاعدہ تصانیف کے علاوہ ایسی تحریروں سے بھی لوگوں کو مستفید کرتے رہتے تھے جن کا تعلق حالات حاضرہ اور فوری پیش آمدہ مسائل اور تذکروں سے ہوتا تھا، اس سلسلہ میں ان کا ”شہادت حسنی“ کے عنوان سے ایک طویل مقالہ ”القاسم“ میں شائع ہوا تھا جس کو ”سچ“ نے نشر مکرر کے طور پر چار قسطوں میں شائع کیا تھا، اس میں مولانا گیلانی نے داستان کر بلا کو اپنے مخصوص انداز میں بیان کیا ہے۔ (۳۱)

برصغیر میں انگریزوں کی آمد اور غلبہ کے بعد جدید رجحانات جنم لے رہے تھے، مغربی تہذیب اپنے پنجے گاڑ رہی تھی، امرا اور مخصوص طبقے کے علاوہ عام لوگ بھی مغربی تہذیب سے مرعوب تھے، اس صورت حال کو بھانپتے ہوئے مولانا گیلانی اور مولانا دریابادی پوری قوت سے اس رجحان کے خلاف نبرد آزما ہوئے، اپنی تہذیب پر فخر کرنا قوموں کے زندہ رہنے کے لیے ضروری ہے، علامہ اقبال بھی اسی خیال اور سوچ کے حامی تھے، ان کے نظریات بھی پورے برصغیر میں پھیل چکے تھے، جدید تمدن کا ماتم مولانا گیلانی کے مضامین کا سلسلہ تھا جو سچ میں چار قسطوں میں شائع ہوا، اس سے پہلے یہ القاسم دیوبند میں بھی شائع ہو چکا تھا، مولانا گیلانی نے اس میں انگریزی تہذیب کے کھوکھلے پن کو بہ دلائل ثابت کیا ہے اور مسلمانوں کو اپنی تہذیب پر ناز کرنا سکھایا ہے، یہ مولانا گیلانی کا پسندیدہ موضوع تھا جس پر وہ گاہے بے گاہے لکھتے رہے، ”بوسیدہ جدتیں“ اور ”روشن خیالوں کی تاریک خیالیاں“ اسی سلسلے کی کڑی ہیں جن میں مسلمانوں کو اپنی تہذیب پر فخر کرنا سکھایا گیا ہے اور جدید تمدن کے نام پر غیر اسلامی طرز عمل اور کھوکھلے پن کو نہایت عمدہ طریقے سے واضح کیا گیا ہے۔ (۳۲)

مسئلہ سود بھی مولانا گیلانی کے مخصوص موضوعات میں شامل ہے، وہ ”اسلامی معیشت“

پر خدہ میں نظر رکھتے تھے، اس پر انہوں نے ایک ضخیم تصنیف ”اسلامی معاشیات“ لکھی ہے جو اس وقت اپنی نوعیت کی منفرد کتاب تھی، اس طرح ان کے کئی مضامین مسئلہ سود پر شائع ہوئے، سچ میں بھی ”بند و ستان میں سود و قرض“ کے عنوان سے ایک مفصل مضمون شائع ہوا تھا جس پر مولانا دریابادی نے اپنی رائے بھی ظاہر کی تھی، مولانا گیلانی ہندوستان میں مسلمانوں کے لیے سود لینا روا خیال کرتے تھے، ان کا خیال تھا کہ دارالحرب میں اگر صرف مسلمان سود نہیں لیتے ہیں اور باقی مذاہب کے لوگ باقاعدہ سود لیتے ہیں تو ارتکاز دولت غیر مسلموں کی طرف منتقل ہو جائے گا اور مسلمان معاشی طور پر محتاج ہو جائیں گے، یہ ان کا خیال اور نظریہ تھا جو بعض دوسرے علما کے افکار کے برخلاف تھا، اس پر خدہ صاحب بحث و مباحثہ ہوتا رہا، مولانا عبدالماجد دریابادی ان کے افکار پر اپنی رائے کا اظہار کرتے رہے اور اس کا جواب دیتے رہے، اس کے علاوہ دوسرے علما بھی اس بحث میں شامل ہو گئے، مولانا مودودی نے بھی اس کا مفصل جواب دیا جو ”صدق“ کے علاوہ ”ترجمان القرآن“ میں بھی شائع ہوا اور پھر بعد میں ”سود“ کے عنوان سے کتابی شکل میں شائع ہوا، سچ لکھنؤ میں ”مسئلہ سود پر قرض کی مزید تشریح“ کے عنوان سے مولانا گیلانی کا ایک مضمون شائع ہوا جس کے جواب میں مولانا دریابادی کا دو قسطوں میں مضمون آیا جو ”جواز سود تجارت“ کے عنوان سے تھا، جس میں مولانا دریابادی نے مولانا گیلانی کے حوالے سے لکھا کہ اس کی انہوں نے پرزور انداز میں تردید کی تھی (۳۳)، تقلید و افتاد کے موضوع پر تفہیم تقلید اور حدود و تقلید کے عنوان سے رچنے تقلید و افتاد کے عنوان سے چار قسطوں میں ایک مضمون شائع ہوا جس میں مولانا گیلانی نے تقلید اور افتاد کو فہمی اور ضروری قرار دیا۔

مولانا گیلانی شامی بھی کرتے تھے، اگرچہ ان کی یہ صنف اب کھل کے سامنے نہ آئی، مگر ان کے رہتے تھے، حالات کے جبر سے متاثر ہو کر اشعار ان کے قلمی احساسات کا اظہار ہوتے، ان کے خیال میں جانتے ہوئے جہان میں انہوں نے ایک نظم لکھی تھی جس کو ”سچ“ کہتے تھے، شائع ہوا تھا ”فہم و فہم“ (۳۴)، سچ کے بعد صدق کہتے تھے، سلسلہ ۱۹۳۵ء سے شروع ہوتا ہے، مئی ۱۹۳۵ء میں اس کا آغاز ہوا اور ۱۱ اگست ۱۹۳۵ء کے شمارے میں

کے موضوع پر تھا، اس کے بعد مولانا گیلانی کے ”صدق“ میں بے شمار مضامین و مقالات شائع ہوئے، مجموعی لحاظ سے ان کی تعداد ۱۳۵ ہوتی ہے اور یہ سینکڑوں صفحات پر مشتمل ہیں، اس لیے یہ ضروری معلوم ہوتا ہے کہ ان کو مختلف منوانات کے تحت درجہ بندی کر کے پیش کیا جائے۔

قرآن پاک: اس موضوع پر ”صدق“ میں مولانا گیلانی کے شائع ہونے والے مقالات کی تعداد سترہ ہے، سب سے پہلا مضمون ”قرآن اور یہودیت عامہ“ کے نام سے ہے، اس میں اسرائیل اور فلسطین کے تنازعہ کے پس منظر کا جائزہ قرآن پاک کی روشنی میں لیا گیا ہے، مولانا گیلانی قرآن پاک کے صابغین سے بودھ مت والے مراد لیتے تھے، ”صابغین اور بودھ متی“ کے عنوان سے ایک مضمون میں اسی خیال کی وضاحت ”معارف“ اعظم مذہب میں بھی اسی عنوان سے ایک تفصیلی مضمون شائع ہوا تھا، مولانا گیلانی نے اپنے موقف کے ثبوت میں قرآنی و تاریخی حوالوں سے کام لیا ہے، مولانا گیلانی سے قرآن مجید کی تعلیم و اشاعت اور اس کے فروغ کے لیے اصرار کیا جاتا، اس وقت کے حالات میں اس کی بڑی ضرورت تھی، اسی تقاضے کے مد نظر مولانا گیلانی نے تعلیم و اشاعت قرآن کے عنوان کے تحت چار اقساط پر مشتمل ایک مقالہ شائع کیا جس میں قرآن پاک کی اشاعت اور تعلیم کی اہمیت پر روشنی ڈالی گئی اور اس کے لیے قومی افرادی کوششیں کرنے کی ضرورت پر زور دیا گیا تھا۔

جمع و تدوین قرآن پاک کے متعلق اس دور میں کئی سوالات بلکہ اعتراضات پیش کیے جا رہے تھے، عبد اللہ چٹرا لوی اور محمد اجمل نامی پروفیسر کے اٹھائے گئے اس طرح کے فتنوں کے جواب میں مولانا گیلانی نے ”تدوین قرآن“ جیسی جامع تصنیف کے ذریعے ان کا ساکت و صامت جواب دیا، انہوں نے صدق میں بھی تین اقساط پر مشتمل ”جمع و ترتیب قرآن“ کے عنوان کے تحت ایک مبسوط مقالہ نذر قارئین کیا تھا۔ (۳۵)

صدق لکھنؤ میں شائع ہونے والے مولانا گیلانی کے دیگر مضامین درج ذیل ہیں:

نمبر شمار	مضمون	جلد	شمارہ	تاریخ و سال
۱۔	حدود حجاب	۳	۱۵	۲۱ ستمبر ۱۹۳۸
۲۔	درویش عالم کا درس	۵	۲۵	۲۵ مارچ ۱۹۴۰

صدق لکھنؤ میں شائع ہونے والے مولانا گیلانی کے دیگر مضامین درج ذیل ہیں:

- ۳- دو قرآنی آیتیں (مکتوب گیلانی) ۸ ۱۵ ۱۰ اگست ۱۹۳۲
- ۴- سورہ یوسف کی ایک آیت (مکتوب گیلانی) ۹ ۱۸ ۳۰ اگست ۱۹۳۳
- ۵- قرآن اور قانون ۹ ۳۳ ۲۷ دسمبر ۱۹۳۳
- ۶- اشتات، سب اور ملکہ سب کے متعلق ۹ ۲۸ ۱۸ اگست ۱۹۱۵
- ۷- مردوں کے انتفاع کا قرآنی قانون ۹ ۳۱ ۲۸ اگست ۱۹۲۵
- ۸- نصرانی بہتیں ۹ ۳۷ ۲۷ اکتوبر ۱۹۳۵
- ۹- " " " ۹ ۳۸ ۳۰ اکتوبر ۱۹۳۵
- ۱۰- پاکستان قرآنی روشنی میں ۱۲ ۱۴ ۱۵ جون ۱۹۳۶
- ۱۱- چند قرآنی نکتے ۱۳ ۷ ۲۰ جون ۱۹۳۷
- ۱۲- سورہ یوسف سے سبق صدق جدید لکھنؤ ۲۵ مئی ۱۹۵۱

سیرت وحدیث رسول: سیرت رسول اور حدیث رسول مولانا گیلانی کے اہم موضوعات ہیں، "ظہور نور" نیا میلاد نامہ پہلے ہی سچ لکھنؤ میں قسط وار شائع ہو کر کتابی صورت میں شائع ہو چکا تھا، النبی الخاتم جیسی جامع اور معرکہ الآرا کتاب تو اردو کے سرمایہ سیرت میں بیش بہا اضافہ ہے، اصلاً یہ کتاب ایک جلسہ سیرت کی تقریر کی تکمیل تھی، "صدق" میں بھی سیرت پر ان کی تحریریں شائع ہوتی رہیں، مثلاً شانِ رحمت کے عنوان سے ان کے ایک مضمون میں آنحضرت کی شان بہ حیثیت رحمۃ للعالمین نمایاں کی گئی، اسی طرح ایک مضمون "نبی العالم" بھی شائع ہوا جس پر اپنی رائے کا اظہار بھی کیا تھا، مولانا دریا بادی۔

یہ قرآن کے علاوہ "تدوین حدیث" کے عنوان کے تحت مولانا گیلانی کا ایک طویل مضمون جو مسلسل آٹھ سال تک وقفوں سے شائع ہوتا رہا اور یہی بعد میں "تدوین حدیث" کے تحت ایک ضخیم کتاب کی صورت میں شائع ہوا، اس میں جمع و تدوین حدیث کے بارے میں تمام سوالات اور شبہات کا رد بہ خوبی کیا گیا ہے۔

فقہ: مولانا گیلانی کی تحریریں اصل اسلام کی حقانیت کی تعبیر تھی، جدید علم الکلام ان کی ہر تحریر میں شامل رہتا، چنانچہ ان کے بعض مقالے فقہ کے موضوع پر بھی صدق کے صفحات کی

زینت بنے، مثلاً غیر مسلم حکومتوں میں مسلمانوں کی ملازمت کا مسئلہ، امام شافعی، امام احمد بن حنبل کے ثقافت تعلقات، امام احمد بن حنبل کا منصفانہ دور عباسی خلیفہ کے ساتھ وغیرہ صدق جدید لکھنؤ میں ان کے فقہی مضامین کی ایک جھلک ملاحظہ ہو:

- ۱- مسئلہ رویت ہلال ۲۳ نومبر ۱۹۵۱ ۲- ریڈیو اور رویت ہلال ۱۱ جنوری ۱۹۵۲
 - ۳- قانونی شہادت ۸ فروری ۱۹۵۲ ۴- افادات گیلانی (تدوین فقہ) ۲۲ جون ۱۹۵۶
- علم الکلام: "علم الکلام" کے موضوع پر "صدق" میں مولانا گیلانی کے سب سے زیادہ مضامین شائع ہوئے، جن کی تعداد ۴۵ ہے، اس میں جیسا کہ پہلے ذکر ہوا سب سے پہلا مضمون "جدید کلام قدیم زبان میں" کے عنوان کے تحت شائع ہوا تھا، دوسرا مضمون علم الکلام اور تصوف اور سب سے اہم اور شان دار مضمون "علم کلام اور تصوف کا صحیح مقام" عنوان کے تحت شائع ہوا، صدق نے اس پر تبصرہ کرتے ہوئے لکھا کہ "مولانا کا یہ مقالہ اس قابل ہے کہ شروع سے آخر تک اسے غور سے پڑھا جائے، جو حقائق اس میں بیان کیے گئے ہیں ان کے ذہن نشیں ہو جانے سے اس دور کے بہت سے فتنوں سے جو بڑے بڑے خوش نما اور دل کش ناموں کی آڑ میں برپا ہوتے رہتے ہیں، محفوظیت حاصل ہو سکتی ہے" (۳۶) ایک طویل مقالہ ہے جو "تکفیر و تفریق پر ایک نظر" صدق میں چار اقساط میں شائع ہوا، اس میں مولانا گیلانی نے کفر کے فتوے دینے والوں اور تفریق کرنے والوں کا علمی انداز سے جائزہ لیا ہے، مولانا گیلانی علامہ سبکی کے حوالے سے لکھتے ہیں "جو مسلمان رہتا نہیں چاہتا بلکہ کافر ہو کر جینا چاہتا ہے، اسے اس کی ضرورت ہی کیا ہوگی کہ آنحضرت کی رسالت کو ماننے کا خواہ مخواہ کا غیر ضروری کام کرے" اور بجائے صریح انکار و تکذیب کے آپ کے قول کی تاویل کرے یا اس قول کے اعتبار کو آنحضرت کی طرف غلط ٹھہرائے (۳۷) اسی طرح مسلمانوں کی فرقہ بندی اور اختلاف کے لیے مولانا نے تفریق کی اصطلاح استعمال کی ہے اور اس کو گلستاں میں پھولوں کا تنوع قرار دے کر اس کو قبول کرنے کی استدعا کی ہے، تکفیر و تفریق کا مسئلہ آج بھی ہمارے معاشرے میں موجود ہے، مولانا کے دور میں بھی تھ، صدق میں اس موضوع پر کئی اہل علم نے مثلاً محمد شفیع فرنگی مٹلی لکھنؤ نے مسئلہ تکفیر کے جنس پہلو کے عنوان سے اور عبدالرحیم بے پوری نے "مسئلہ تکفیر و ضرورت دین" کے نام سے خیالات

کا، اخبار کیا، دراصل صدق کی شان تھی کہ اس کے علمی و دینی تحریروں کے متعلق دوسرے ملّا اور دانش ور بھی اپنے آزادانہ خیالات پر کرتے، ۱۹۳۷ء میں تقسیم ہند کا مرحلہ پیش آیا تو مسلمانوں میں ہجرت کے متعلق سے مختلف آراء سامنے آئے لگیں، بعض لوگوں کے خیال میں پاکستان جانے والے ہجرت کے زمرے میں نہیں آتے تھے اور بعض کی رائے اس کے برعکس تھی، چنانچہ اس پر کئی لوگوں نے اپنی اپنی رائے پیش کیں، مولانا گیلانی نے بھی ”مسئلہ ہجرت کا علمی جائزہ“ کے عنوان کے تحت سات قسطوں پر مشتمل طویل مقالہ سپرد قلم کیا تھا، یہ مقالہ میں نے علم الکلام کے تحت اس لیے رکھا کہ مولانا گیلانی نے خود ہی لکھا ہے کہ نہ تو اس کو فقہ اور نہ ہی تصوف کے تحت رکھا جاسکتا ہے کیوں کہ اس میں بجز چند حدیثوں کے زیادہ مواد نہیں ملتا، چنانچہ مجموعی طور پر یہ منطقی و مکمل اور استدلال کا موضوع ہے جس پر نص قرآن و حدیث سے تطبیق کی راہ نکالی جاسکتی ہے، اسی لیے مولانا نے ہجرت کے بارے میں اپنا موقف بیان کرتے ہوئے لکھا کہ ”اپنی محدود معصومیت کی روشنی میں جس نتیجہ پر پہنچا ہوں وہ یہی ہے کہ وطن کو چھوڑ کر دوسرے علاقہ میں منتقل ہونا مباح ہے یعنی ہجرت کا حکم بہ راہ راست نہ کبھی فرض ہوا اور نہ اس کی فرضیت کبھی منسوخ ہوئی بلکہ بذات خود اس مسئلہ کی حیثیت اسلام میں وہی ہے جو دوسرے مباح امور اور ایسی چیزوں کی ہے جس کے کرنے یا نہ کرنے کا مسلمانوں کو اختیار ہے۔“ (۳۸)

جماعت اسلامی اور مولانا سید ابوالاعلیٰ مودودی کی شخصیت بھی صدق و ایک دل چسپ موضوع ہے، ”صدق“ مولانا مودودی نے ۱۹۳۸ء میں حکومت انبیہ قائم کرنے کی غرض سے ایک رسالہ کا آغاز کیا تھا اور اس سلسلہ میں صدق میں اس تحریک کے خاکہ اور تفصیلات کے بارے میں مضامین بھی لکھتے تھے، یہ تحریک مذہبی ہونے کے ساتھ ساتھ اسلامی اور علمی بھی تھی، چنانچہ مولانا عبد المجید دریابادی، علامہ سید سیدیمان ندوی اور مولانا سید منظر الحسن گیلانی اور دیگر دروہ مند ائمہ حضرات نے اس تحریک کا خیر مقدم کیا، شروع شروع میں جب سید ابوالاعلیٰ مودودی نے برصغیر کے پانچ سو سالہ تحریک اسلامی کی دعوت پر تعاون کے لیے خطوط لکھے تو سوائے مناظر احسن گیلانی کے دوسروں نے جواب نہیں دیا، مولانا گیلانی کا جواب قابل غور ہے، لکھتے ہیں ”ابوالاعلیٰ صاحب! آپ کی دعوت کا انکار کرنے سے آخرت خراب ہوتی ہے لیکن اقرار کی صورت میں دنیا نہیں رہتی۔“ (۳۹)

تحریک اسلامی کا شروع میں علمی حلقوں نے خیر مقدم کیا، ”صدق“ میں مسلسل مضامین شائع ہوتے رہے لیکن جب مولانا مودودی نے اقامت دین اور حکومت الہیہ کے قیام کی تبلیغ شروع کی تو بعض علما نے اس اختلاف کیا، ان میں صدق بھی تھا، مولانا دریا بادی بعض چیزوں کے حق میں تھے مگر بعض پر ان کی نظر ناقدانہ تھی۔

چنانچہ مولانا دریا بادی نے انہوں پر جہاد، جماعت کی غلط روش، اختلاف کے حدود، مولانا مودودی اور ان کی تحریک کے متعلق مدیر صدق کی رائے وغیرہ کئی مضامین لکھے، سید ذوقی شاہ نے تحریک ابوالاعلیٰ کے عنوان کے تحت آٹھ اقساط پر مشتمل ناقدانہ مضمون لکھا اور مولانا سید مناظر احسن گیلانی اور سید ابوالاعلیٰ مودودی کے درمیان بھی مضامین اور مکاتیب کا سلسلہ جاری رہا، جس کی حیثیت علمی اور ناقدانہ تھی، مولانا گیلانی نے ”جماعت مودودی اور جمہور امت“ کے عنوان کے تحت دو اقساط پر مشتمل مضمون لکھا، اس میں مولانا گیلانی نے دعوت الی اللہ کی تعریف کی ہے، نیز مولانا مودودی کی شخصیت کی تعریف بھی کی اور لکھا ”آج ایسا کور نصیب، کوتاہ بخت، سیاہ سینہ مسلمان کون ہوگا جس کے دل میں مولانا مودودی کی اس خالص قرآنی دعوت سے اختلاف کی جرأت پیدا ہو سکتی ہے (۴۰) لیکن جوں ہی حکومت الہیہ اور اقامت دین کی فکر سامنے آئی تو اس سے خارجیت کا اندیشہ بھی ہوا، چنانچہ مولانا گیلانی لکھتے ہیں:

”سچ پوچھیے تو خوارج کی سب سے بڑی خصوصیت یہی تھی، ان میں ہر ایک اپنے آپ کو اسلام کا ٹھیکہ دار ٹھہرائے ہوئے تھا،“ اس سے پہلے وہ ”نئی خارجیت“ کے عنوان کے تحت ایک مضمون صدق میں شائع کروا چکے تھے، ”تحریک خارجیت پر مزید روشنی“ کے عنوان کے تحت ان کی تنقید کا سلسلہ جاری رہا اور پھر ایک ”خارجیت کا نیا مظاہرہ“ کے عنوان کے تحت مولانا گیلانی نے مولانا مودودی کے بارے میں لکھا کہ ”میں نے بہ راہ راست فتویٰ کو نہیں دیکھا ہے، ادھر ادھر سے پہنچانے والوں نے کچھ اس قسم کے فتویٰ کی خبر مجھ تک پہنچائی ہے“ مولانا گیلانی کے الفاظ میں یہ فتویٰ اس قسم کا تھا کہ:

”ہجرت کر کے جو مسلمان ہندوستان سے چلے گئے ہیں اور ان کی بیویاں ہندوستان میں رہ گئی ہیں یا بیوی چلی گئی ہے اور شوہر ہندوستان میں رہ گیا ہے تو ان دونوں کے درمیان عقد

باقی نہیں رہا (۴۱)، مولانا گیلانی کی رائے اس کے برعکس تھی، جب کہ مولانا مودودی کے اس فتویٰ کو سبقت و سبق سے اگے کر کے مشہور کیا گیا تھا، علم الکلام کے موضوع پر مولانا گیلانی کے جو اور مقدمات صدق میں شائع ہوئے ان کی تفصیل درج ذیل ہے:

نمبر شمار	مضمون	جلد	شمارہ	تاریخ و سال
۱۔	جنت و جہنم	۶	۰۸	یکم جولائی ۱۹۳۶
۲۔	جمود کی حقیقت	۲	۱۴	۱۱ ستمبر ۱۹۳۶
۳۔	مسئلہ حجاب، مولانا گیلانی سے اس مسئلہ پر مزید توضیح کی درخواست	۳	۱۹	یکم نومبر ۱۹۳۸
۴۔	” ” ” ”	۳	۲۰	۱۱ نومبر ۱۹۳۸
۵۔	تقریر عید الاضحیٰ	۵	۲۳	۱۱ مارچ ۱۹۴۰
۶۔	معراج اور اسرار معراج	۶	۳۸	۱۰ فروری ۱۹۴۱
۷۔	قربانی کا فلسفہ	۹	۳۴	۳ جنوری ۱۹۴۴
۸۔	لبو اور اجاعت	۹	۳۴	۳ جنوری ۱۹۴۳
۹۔	مسئلہ تکفیر و تفریق پر ایک نظر	۹	۱۶	۱۲ اگست ۱۹۴۳
۱۰۔	بوسیدہ جدتیں	۹	۲۷	۸ نومبر ۱۹۴۳
۱۱۔	روشن خیالوں کی تاریک خیالیاں	۹	۳۲	۲۰ دسمبر ۱۹۴۳
۱۲۔	فرسودہ روشن خیالیاں	۹	۲۷	۸ نومبر ۱۹۴۳
۱۳۔	تبلیغ کے رنگ	۹	۵، ۶	۳۱ مئی ۱۹۴۳
۱۴۔	” ” ” ”	۹	۵، ۶	۷ جون ۱۹۴۳
۱۵۔	۱۰۱ کی اہمیت	۹	۳۵	۱۷ جنوری ۱۹۴۴
۱۶۔	بہشتیہ و جہنمیہ سے سبق	۹	۴۶	۱۳ اپریل ۱۹۴۴
۱۷۔	خدا کا قرب و خدا کا قریب	۱۰	۴۰	۲۶ فروری ۱۹۴۵
۱۸۔	صحیح تنبیہ (اکابر پرستی کے متعلق)	۱۱	۰۱	۷ مئی ۱۹۴۵

۱۹۔	فکر سندھی پر تبصرہ	۱۱	۱۱	۱۶ جون ۱۹۳۵
۲۰۔	قوم نوح اور عہد حاضر عبرتیں اور بصیرتیں	۱۱	۲۴	۱۳ اگست ۱۹۳۵
۲۱۔	ہلال اور پرچم اسلامی	۱۱	۸۲	۱۹ مارچ ۱۹۳۶
۲۲۔	ایک عجیب معیار شرافت	۱۱	۸۵	۲۰ مارچ ۱۹۳۶
۲۳۔	تقویٰ میں غلو	۱۱	۸۷	۲۷ مارچ ۱۹۳۶
۲۴۔	مولانا مودودی کی خدمت میں	۱۹	۱۶	۲۲ جون ۱۹۳۶
۲۵۔	مولانا گیلانی اور دکن	۱۵	۳۳	۶ جنوری ۱۹۳۶
۲۶۔	تربیت جنسی	۱۰	۴۲	۱۲ مارچ ۱۹۳۶
۲۷۔	جنسی تربیت	۱۰	۳۰	۱۱ دسمبر ۱۹۳۳
۲۸۔	علماء اور ان کے مخلصین	۱۱	۶۵	۹ جنوری ۱۹۳۶
۲۹۔	فلسفہ ارتقا پر نظر ایک نئے پہلو سے	۸	۴۸	۱۹ اپریل ۱۹۴۳
۳۰۔	پرانی نئی باتیں	۹	۱۳	۱۷ جولائی ۱۹۴۳

سوانح: سوانح نگاری مولانا گیلانی کا خاص موضوع ہے، چنانچہ انہوں نے اس سلسلہ میں صدق لکھنؤ میں بھی قریب بارہ مضمون لکھے، ان میں حضرت مجدد الف ثانی کا تجدیدی کارنامہ سب سے طویل مقالہ ہے جو صدق میں انیس اقساط میں شائع ہوا، بعد میں یہ کتابی صورت میں بھی شائع ہوا، ”ایک مرحوم کی یاد میں“ کے تحت تین مضامین مختلف شخصیات پر ملتے ہیں۔ (۴۲)

حضرت ابوذر غفاریؓ، ہارون محمدی جیسے مضامین کے علاوہ، مولانا اشرف علی تھانویؒ کے انتقال پر اس تعزیتی تقریر کو صدق نے شائع کیا جو دارالعلوم دیوبند میں کی گئی تھی، بہادر یار جنگ قاعدہ ملت پر ”ایک بہادر سپاہی“ اور اجداد محمد علی بھی قابل ذکر ہیں، باقی اور مضامین کی تفصیل درج ذیل ہے۔

نمبر شمار	مضمون	تاریخ و سال
۱۔	شوکت علی	۵ مارچ ۱۹۵۴
۲۔	سر سید کا ایک کارنامہ	۱۹ مارچ ۱۹۵۴

۳۔ سید اہلسنت (سید سلیمان ندوی کے بارے میں) ۲۵ جنوری ۱۹۵۷ء

۴۔ امام ابن تیمیہ کے بعض مسائل ۶ جون ۱۹۵۸ء

۵۔ " " " " ۲۰ جون ۱۹۵۸ء

تاریخ: تاریخ مولانا گیلانی کا پسندیدہ موضوع ہے، صدق لکھنؤ اور صدق جدید میں ان کے ۲۳ مقالے چھپے جو تاریخ سے ان کی دل چسپی کے شاہد ہیں، چنانچہ اس سلسلہ میں ان کے فرنگی مورخ کی زبان سے، تاریخ اندلس سے، ایک سبق، مسلم عہد حکومت، ہمارے سپہ سالار، بدنام ملوک سلاطین، سب ملوک و سلاطین کے تحت کئی مضامین ایسے ہیں جن میں انہوں نے مسلمان حکمرانوں کی نرم خوئی اور انصاف پسندی کو بیان کیا، "تاریخ" کے موضوع پر درج ذیل مضامین صدق میں شائع ہوئے تھے:

نمبر شمار	مضامین	جلد	شمارہ	تاریخ و سال
۱۔	تاریخ عالم میں فتح مکہ کی اہمیت	۵	۱۷	یکم جنوری ۱۹۴۰ء
۲۔	طب کی تاریخ	۷	۳۳	۲۲ دسمبر ۱۹۴۱ء
۳۔	شہادت حسنی	۸	۲۸	۱۶ نومبر ۱۹۴۲ء
۴۔	شہادت حسنی	۸	۲۹	۲۳ نومبر ۱۹۴۲ء
۵۔	آج کی مشکلات کا حل کل کے آئینے میں	۸	۰۲	۱۱ مئی ۱۹۴۳ء
۶۔	تاریخ ماضی کا ایک ورق	۱۱	۰۹	۹ جون ۱۹۴۵ء
۷۔	چند تاریخی حقائق	۱۱	۵۵	یکم دسمبر ۱۹۴۵ء
۸۔	دم واپس	۱۱	۸۰	۲ مارچ ۱۹۴۶ء
۹۔	تاریخیت اور افرکتیت میں مماثلت	۱۲	۲۸	۶ ستمبر ۱۹۴۶ء
۱۰۔	" " " "	۱۳	۲۹	۱۳ ستمبر ۱۹۴۶ء
۱۱۔	ولی اور ماجد (فسادات کے بعد)	۱۳	۲۸	۲۱ نومبر ۱۹۴۷ء
۱۲۔	شریعت اسلامی کا اثر ہندوستان کی اسلامی حکومتوں پر	۱۱	۳۲	یکم ستمبر تا ۲۲ ستمبر ۱۹۴۵ء

۱۳۔ قیصریت و کسرویت ۱۳ ۰۸ ۲۵ جون ۱۹۴۸ء

۱۴۔ ایک تاریخی حقیقت (عبداللہ سنائی کے بارے میں) ۱۶ ستمبر ۱۹۵۳ء

۱۵۔ حکومت مسلم پر خروج ۲۵ فروری ۱۹۵۵ء

معاشیات: مولانا گیلانی نے معیشت کے موضوع پر بھی صدق میں خوب لکھا، جب بھی معیشت کا ذکر ہوتا ہے تو مولانا گیلانی کا سود کے بارے میں نظریہ بھی زیر بحث آتا ہے، صدق کے سات مضامین اسی موضوع پر ہیں، اسلام اور سود مضمون میں انہوں نے ڈاکٹر انور اقبال فریسی کے مقدمہ پر اپنی ماہرانہ رائے دی، اس مضمون کی دو قسطیں ہیں، اقتصادی مکاشفات کے عنوان سے دو قسطوں کا مضمون بھی قابل ذکر ہے، عموماً یہ خیال ظاہر کیا جاتا ہے کہ مولانا گیلانی کے معاشی نظریات پر حافظ ابن حزم کے اثرات ہیں، ایک مضمون اسلامی معاشی نظریہ (حافظ ابن حزم کے نقطہ نظر سے) اسی خیال کی توثیق ہے، مولانا کی ایک کتاب اسلامی معاشیات کے نام سے ہے، اس عنوان سے ایک مقالہ صدق میں بھی شائع ہوا۔ (۴۳)

مولانا گیلانی پر مضامین: جہاں مولانا گیلانی نے صدق لکھنؤ کو اپنے خیالات اور خوبصورت و منفرد تحریروں سے مزین کیا، وہاں ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ صدق میں مولانا سید مناظر احسن گیلانی پر بعض مضامین ہیں اور یہ بیشتر مدیر صدق مولانا عبد الماجد دریابادی کے قلم سے ہیں، ان مضامین میں ان کے مکاتیب اور مختلف واقعات کی بنیاد پر ان کی شخصیت کی تصویر کشی ہے، صدق میں مولانا کے متعلق جو مضامین شائع ہوئے ان کی تفصیل درج ذیل ہے:

نمبر شمار	مضامین	جلد	شمارہ	تاریخ و سال
۱۔	ایک عبارت کی توضیح: مولانا عبد الماجد دریابادی	۸	۳۷	۱۲ اپریل ۱۹۴۳ء
۲۔	ایک عیادت نامہ سید مناظر احسن گیلانی	۵	۶	۱۵ جولائی ۱۹۳۹ء
۳۔	ایک مراسلہ: مولانا گیلانی کے محمد ناصر الدین ہستی	۱۲	۱۳	۱۵ جون ۱۹۴۸ء
	عنوان اور صدق پر نکتہ چینی خالق آباد			

حضرت ابوذر غفاریؓ پر لکھی جانے والی کتاب مولانا گیلانی کی اولین تصانیف میں سے ہے، اس پر بھی صدق نے لکھا کہ مولانا گیلانی نے طالب علمی کے زمانہ میں آج سے ۳۰ سال قبل ایک مقالہ ابوذر غفاریؓ پر دیوبند کے رسالہ القاسم میں لکھا تھا، حسن قبول خدا داد و عطا ہوا، کتاب موجودہ شکل میں بھی اپنی نظیر آپ ہے، یہ ظاہر ایک صحابی کے سوانح و حالات ہیں لیکن حقیقتاً خدا معلوم کتنے مسائل فقہ، سلوک، تاریخ، معاشیات، سیر کے اس میں آگئے ہیں۔ (۴۵)

مولانا گیلانی کی کتابوں پر تبصرے کے علاوہ مولانا گیلانی کے تبصرے بھی صدق کی زینت بنتے، مثلاً مسئلہ رویت ہلال کے بارے میں فرنگی مکی کے ایک مفتی صاحب کے فتویٰ پر انہوں نے تبصرہ کیا کہ:

”امام احمد بن حنبلؒ تک جیسی صاحب تقویٰ و ورع ہستی نے تویم یعنی جنتری کا اعتبار ان مسائل میں کیا ہے اور سمت قبلہ کے تعین میں بھی ریاضی کے قاعدوں سے ہم مدد لیتے ہیں، اس مسئلہ میں ہم علمائے فلکیات کے حساب سے کیوں مدد نہ لیں۔“ (۴۶)

ان کی مندرجہ ذیل کتابوں پر تبصروں کی تفصیل یہ ہے اور یہ صدق اور صدق جدید کے صفحات سے ماخوذ ہے۔

نمبر شمار کتاب	جلد	شمارہ تاریخ و سال
۱۔ اسلام اور قربانی	۵	۳۰ مارچ اپریل ۱۹۴۰
۲۔ اسلامی معاشیات	۱۳	۱۵ مارچ ۱۹۴۸
۳۔ تدوین حدیث	۱۲	۳۵ مارچ ۱۹۴۶
۴۔ جامع المجددین	۱۶	۰۶ جون ۱۹۵۰
۵۔ حضرت ابوذر غفاریؓ	۱۱	۵۷ مارچ ۱۹۴۵
۶۔ الدین القیم	۱۰	۱۵ مارچ ۱۹۴۴
۷۔ قرآنی ادب	۱۰	۲۳ مارچ ۱۹۴۵
۸۔ نظام تعلیم و تربیت	۱۰	۴۷ مارچ ۱۹۴۵
۹۔ ہزار سال پہلے	۱۶	۱۱ مارچ ۱۹۴۵

- ۲۔ اسلامیت پر ریسرچ
 - ۳۔ حکم ہجرت
 - ۴۔ رویہ جہادیں کیا ان کا تعلق شریعت سے ہے
 - ۵۔ ایک عبادت نامہ
 - ۶۔ ایک موثر دعا
- متفرقات کی تفصیل حسب ذیل ہیں:

- ۷۔ آدم
- ۸۔ یوم عید
- ۹۔ عالم گیر رسم خط
- ۱۰۔ فرقہ بندی کا ڈنگل (مولانا قاسم پر تنقید کا جواب)
- ۱۱۔ ہوائی سفر آسٹریلیا
- ۱۲۔ پاکستان ہسٹری کانفرنس
- ۱۳۔ آج کا دیوبند
- ۱۴۔ سکرۃ الموت
- ۱۵۔ سکرۃ الموت
- ۱۶۔ حکومت الہیہ جواب استفتاء

کتابوں پر تبصرہ: صدق لکھنؤ میں مولانا گیلانی کی تصنیفات پر مولانا عبدالمجید دوریابی نے تبصرے بھی قبل ذکر ہیں، صدق میں کسی کتاب پر تبصرے کا شائع ہونا ایک اعزاز کی بات سمجھی جاتی تھی، مولانا گیلانی کی ایک کتاب ”قرآنی ادب“ پر تبصرہ کرتے ہوئے صدق نے لکھا:

”مولانا نے کوشش کی ہے کہ قرآنی عربی کے کل ضروری مبادی ان ۳۲ سمتوں کے اندر آجائیں، یعنی صرف و نحو کے وہ کل مسائل جو قرآن نہیں کے لیے ضروری ہیں، اور یہ فہرہ کے اندر بند کرنا یقیناً آسان نہیں ممکن بھی شاید ہی ہے،

چونکہ یہ فہرہ نہ مفید سمجھی قبل و دستاویز ہے۔“ (۴۴)

صدق جدید لکھنؤ میں درج ذیل کتب پر تبصرے شائع ہوئے:

- ۱۔ تدوین حدیث ۱۹/اپریل ۱۹۵۷ء
- ۲۔ سوانح قاسمی جلد دوم ۲۳/فروری ۱۹۵۶ء
- ۳۔ ظہور نور ۱۳/اگست ۱۹۵۴ء
- ۴۔ مسلمانوں کی فرقہ بندیوں کا افسانہ ۷/مئی ۱۹۵۷ء
- ۵۔ تدوین قرآن (افادات گیلانی) یکم فروری ۱۹۵۲ء

تعزیت نامے: مولانا گیلانی اور صدق کا یہ تعلق آخر تک قائم رہا، جب بھی کوئی اہم واقعہ ہوتا اس کا ذکر صدق میں ضرور ہوتا، مولانا گیلانی کو کوئی بیماری لاحق ہوتی، ان کی پہنچ کا انتقال ہوا، ان کے والد کی وفات کی خبر آتی یا مولانا گیلانی مرض مرگ میں مبتلا ہوئے، صدق نے برابر ان کا ذکر کیا، ۵ جون ۱۹۵۶ء کو مولانا گیلانی اس جہان فانی سے کوچ کر گئے تو صدق جدید میں تعزیت ناموں کا ایک سلسلہ شروع ہو گیا تو نام و رد و ستوں اور ممتاز اہل فکر و نظر کی تحریریں اس سلسلے میں نظر آتی ہیں، مولانا دریابادی نے ”پہنچ باتیں“ میں مولانا گیلانی کے انتقال کی اطلاع دی اور پھر ”محقق گیلانی“ (۳۷) کے عنوان سے مولانا گیلانی پر ایک جامع مضمون تحریر کیا، جن شخصیتوں کے تعزیت نامے چھپے، ان میں سے چند کی تفصیل اس طرح ہیں:

۲۲ جون ۱۹۵۶ء کے شمارے میں مولانا ابواللیث، مولانا شاہ عون احمد، مولانا شاہ معین الدین کے تعزیت نامے ہیں۔

۲۹ جون ۱۹۵۶ء کے شمارے میں چودھری مبارک علی خان، غلام محمد، مولانا شاہ معین الدین کے تعزیت نامے ہیں۔

۱۶ جولائی ۱۹۵۶ء کے شمارے میں مولانا حکیم عبداللطیف، مولانا صبغت اللہ، آفتاب احمد صدیقی کے تعزیت نامے ہیں۔

۲۰ جولائی ۱۹۵۶ء کے شمارے میں قاضی محمد زاہد الحسن، عبدالحنان، محمد انور اور محمد ایمانیم کے تعزیت نامے ہیں۔

۳۱ اگست ۱۹۵۶ء کے شمارے میں حاجی محمد اسطفا خاں کا تعزیت نامہ ہے۔

۱۵ اکتوبر ۱۹۵۶ء کے شمارے میں حاجی محمد اسطفا خاں کی نظم برائے تعزیت موجود ہے۔
۱۶ نومبر ۱۹۵۶ء کے شمارے میں سید صباح الدین عبدالرحمان کا مضمون ”گیلانی کی یاد میں“ شائع ہوا۔

۲۴ اگست ۱۹۵۶ء کے شمارے میں مولانا گیلانی کے قریبی رفیق مولانا عبدالباری ندوی کا مضمون ”یادگار گیلانی“ شائع ہوا۔

۳۱ اگست ۱۹۵۶ء کو اس کی دوسری قسط شائع ہوئی۔

۲۶ اکتوبر ۱۹۵۶ء کو ”مولانا گیلانی کی بے نفسی“ کے عنوان سے مولانا عبدالماجد دریابادی کا ایک تعزیتی مضمون شائع ہوا۔

۴ مئی ۱۹۵۷ء کے شمارے میں علی سکری شافعی کا ایک مختصر مضمون ”سیرت گیلانی کی ضرورت“ شائع ہوا جس میں انہوں نے مولانا گیلانی کی بے نفسی کو اپنی زندگی کا شعار بنانے کی تلقین کی۔

۲۳ اپریل ۱۹۵۹ء میں مخدوم محمد محی الدین کا ”فاضل گیلانی“ کے نام سے ایک مراسلہ شائع ہوا۔

حوالہ جات

- (۱) دریابادی، عبدالماجد، مولانا، آپ بیتی، کراچی، مجلس نشریات اسلام، ۱۹۷۹ء، ص ۵۹۔ (۲) مظفر گیلانی، مضامین مولانا گیلانی پٹنہ (بھارت)، بہار اردو اکیڈمی، ۱۹۸۶ء، ص ۱۶۔ (۳) فراقی، حسین احمد، ڈاکٹر، عبدالماجد دریابادی احوال و آثار، لاہور، ادارہ ثقافت اسلامیہ، ۱۹۹۳ء، ص ۳۳۔ (۴) گیلانی، مناظر احسن، سید، مولانا، مقالات احسانی (مقدمہ از غلام محمد)، کراچی، ادارہ مجلس علمی، ۱۹۵۹ء، ص ۲۔ (۵) دریابادی، عبدالماجد، مولانا، معاصرین، کراچی، مجلس نشریات اسلام، ص ۱۸۶۔ (۶) مولانا عبدالماجد دریابادی، حوالہ مذکورہ، ص ۳۱۳۔ (۷) مولانا ظفر الدین مفتاحی، حوالہ مذکورہ، ص ۱۸۶۔ (۸) مولانا عبدالماجد دریابادی، حوالہ مذکورہ، ص ۲۱۹۔ (۹) دریابادی، عبدالماجد، مولانا، سفر جاز (طبع سوم) لکھنؤ، نسیم بک ڈپو، ص ۱۱۲۔ (۱۰) مولانا ظفر الدین مفتاحی، حوالہ مذکورہ، ص ۲۶۷۔ (۱۱) صدق، توضیحی اشاریہ، ص ۱۱۔ (۱۲) ایضاً۔

(۳۳) مولانا خفیر الدین منقہ، حوالہ مذکور، ص ۳۰۲۔ (۱۳) حج، ہفتہ وار، توشیحی اشاریہ، پٹنہ (بھارت) خد، بخش، ریٹیل پبلیکیشنز، بھارت، ص ۱۷۔ (۱۵) ڈاکٹر تحسین احمد فراقی، حوالہ مذکور، ص ۱۳۱۔ (۱۶) عبد الفتوح، دریابادی، (تیسیم مرتب)، ذکر ماجد، لکھنؤ، عبد الماجد دریابادی، اکیڈمی، ۱۹۸۱ء، ص ۳۱۔ (۱۷) اندوی، بو الحسن علی، مولانا، پرانے چراغ (حصہ دوم)، کراچی، مجلس نشریات اسلام، ص ۱۶۶۔ (۱۸) ندوی، سیرت، سید، مکتوبات سلیمانی، لکھنؤ، صدق جدید بک انجمنی، ۱۹۶۳ء، ص ۲۵۷۔ (۱۹) مولانا خفیر الدین منقہ، حوالہ مذکور، ص ۳۰۸۔ (۲۰) ڈاکٹر ابوسلمان شاہ جہاں پوری، حوالہ مذکور، ص ۲۹۔ (۲۱) معارف، اعظم گڑھ، مارچ ۱۹۶۳ء، ص ۲۳۱ و ۲۳۲۔ (۲۲) محولہ بالا، ص ۷۷۔ (۲۳) ایضاً، ص ۷۸۔ (۲۴) ادیب، (مرتب) تنقیدی مقالات، لاہور، لاہور اکیڈمی، ۱۹۶۵ء۔ (۲۵) ڈاکٹر تحسین احمد فراقی، حوالہ مذکور، ص ۷۶۔ (۲۶) حج، ہفتہ وار، توشیحی اشاریہ، پٹنہ خد، بخش، ریٹیل پبلیکیشنز، بھارت، ص ۱۰۔ (۲۷) ہفتہ وار صدق کا توشیحی اشاریہ، ص ۱۱۔ (۲۸) حج (ہفتہ وار)، لکھنؤ، ۳۰ جنوری ۱۹۲۵ء۔ (۲۹) ایضاً، ۸ نومبر ۱۹۳۸ء۔ (۳۰) ایضاً، ۱۲ اگست ۱۹۲۷ء۔ (۳۱) ایضاً، ۳۰ اگست، ۶ ستمبر اور ۲۰ ستمبر ۱۹۲۶ء، جلد ۲، شمارہ ۳۲، ۳۳، ۳۴۔ (۳۲) صدق، لکھنؤ، ۲۰ ستمبر ۱۹۳۳ء۔ (۳۳) حج، لکھنؤ، ۲۷ ستمبر، ۱۳ اکتوبر ۱۹۲۹ء، ۲۵، ۲۳۔ (۳۴) ایضاً، ۵ جولائی ۱۹۲۹ء۔ (۳۵) صدق، لکھنؤ، ۱۵ اپریل ۱۹۳۰ء، ۲۹، ۲۸، ۲۷، ۲۶، ۲۵، ۲۴، ۲۳، ۲۲، ۲۱، ۲۰، ۱۹، ۱۸، ۱۷، ۱۶، ۱۵، ۱۴، ۱۳، ۱۲، ۱۱، ۱۰، ۹، ۸، ۷، ۶، ۵، ۴، ۳، ۲، ۱، ۰۔ (۳۶) ایضاً، ۱۳ جون ۱۹۳۳ء، ۱۱، ۹۔ (۳۷) ایضاً، ۲۹ اپریل ۱۹۳۹ء، ۳۹، ۳۸، ۳۷، ۳۶، ۳۵، ۳۴، ۳۳، ۳۲، ۳۱، ۳۰، ۲۹، ۲۸، ۲۷، ۲۶، ۲۵، ۲۴، ۲۳، ۲۲، ۲۱، ۲۰، ۱۹، ۱۸، ۱۷، ۱۶، ۱۵، ۱۴، ۱۳، ۱۲، ۱۱، ۱۰، ۹، ۸، ۷، ۶، ۵، ۴، ۳، ۲، ۱، ۰۔ (۳۸) ایضاً، ۱۸ اگست ۱۹۵۰ء، ۱۵، ۱۶۔ (۳۹) صدق جدید، لکھنؤ، ۱۵ فروری ۱۹۵۲ء۔ (۴۰) صدق، لکھنؤ، ۷، ۲۰، ۲۷، ۲۸، ۲۹، ۳۰، ۳۱، ۳۲، ۳۳، ۳۴، ۳۵، ۳۶، ۳۷، ۳۸، ۳۹، ۴۰، ۴۱، ۴۲، ۴۳، ۴۴، ۴۵، ۴۶، ۴۷، ۴۸، ۴۹، ۵۰، ۵۱، ۵۲، ۵۳، ۵۴، ۵۵، ۵۶، ۵۷، ۵۸، ۵۹، ۶۰، ۶۱، ۶۲، ۶۳، ۶۴، ۶۵، ۶۶، ۶۷، ۶۸، ۶۹، ۷۰، ۷۱، ۷۲، ۷۳، ۷۴، ۷۵، ۷۶، ۷۷، ۷۸، ۷۹، ۸۰، ۸۱، ۸۲، ۸۳، ۸۴، ۸۵، ۸۶، ۸۷، ۸۸، ۸۹، ۹۰، ۹۱، ۹۲، ۹۳، ۹۴، ۹۵، ۹۶، ۹۷، ۹۸، ۹۹، ۱۰۰۔ (۴۱) ایضاً، ۱۵ جون ۱۹۵۶ء۔

اخبار علمیہ

دینی کے اخبار ”گلف نوز“ کی اطلاع کے مطابق ۲۳ سے ۲۶ اپریل تک جاری رہنے والی دینی برائڈ شو نمائش میں دنیا کے سب سے چھوٹے قرآن مجید کی نمائش کی گئی۔ یہ قرآن مجید نیلم کے پتھروں کی ۲۰ تختی پر آب زر سے لکھا گیا ہے اور کل دس ہزار سطروں پر مشتمل ہے۔ ان حجری تختیوں کا عرض ۱۵۸، طول ۹۸ ملی میٹر ہے، اس کو میسرانپور پرانے چراغ نے تیار کیا ہے۔ ذمہ داروں کا کہنا ہے کہ قرآن مجید کی حرمت و عظمت کے پیش نظر فرمائش اور طلب کے لحاظ سے اس کے نسخے تیار کیے گئے ہیں، تیاری میں دو برس لگے، ہدیہ ۱۵ ہزار روپے ہے۔

سعودی عرب کے حکمہ سیر و سیاحت کے سربراہ شہزادہ سلطان بن سلمان نے وزارت اسلامی امور کے تعاون سے مکہ میں اسلامی ورثہ میوزیم اور مدینہ میں قرآن میوزیم کے قیام کا اعلان کیا ہے، یہ منصوبہ ہر سال ایک کروڑ عازمین حج و عمرہ کے لیے خاص طور پر دل چسپی اور اہمیت کا حامل ہے، اس کے علاوہ ۶۰ نئے میوزیم کے قیام اور ۱۲ کی ترمیم، آرائش کا منصوبہ بھی پیش نظر ہے۔

آسٹریلیا کے ایک تحقیقی ادارے کے جاننے والے کے مطابق نئی کھنڈ کوئی سے کم دل چسپی لیتی ہیں، گزشتہ ۲۰ برسوں میں ثانوی اسکولوں میں آئی ٹی کا انتخاب کرنے والوں میں لڑکیوں کی تعداد لڑکوں سے کم ہوتی جاتی ہے، اس کی وجہ جنس حابا اور طلبہ کے خیال میں یہ ہے کہ خواتین فطری طور پر احاطہ سطح کے فنی کارناموں کی انجام دہی کے لیے غیر موزوں ہوتی ہیں، اس لیے ایسے موضوعات سے ان کی دل چسپی بھی قدرتنا کم ہے۔

ابوظہبی میں متحدہ عرب امارات کی حکومت کے تعاون سے کھجور ایوارڈ تقریب منعقد ہوئی، اس میں اعلان کیا گیا کہ کھجور کے درخت سے متعلق تحقیقات اور یو اے ای کی اقتصادی ترقی میں اس کے اہم کردار پر مبنی ایک انسانی ٹکوپڈ یا مرتب کی جائے گی، نیز اس میں متحدہ عرب امارات کے سیاسی، سماجی اور معاشی ارتقاء کی تاریخ کے اہم پہلو کا جائزہ بھی لیا جائے گا۔

مشہور انٹرنیٹ کمپنی گوگل نے دنیا کے بعض مخصوص کتب خانوں کی کتابوں کو ڈیجیٹل صورت دینے کا منصوبہ بنایا ہے، یہ تمام کتابیں انٹرنٹ پر دست یاب بھی ہوں گی اور کتابوں کے

شوقین اور محققین حضرات کو استفادے میں آسانی ہوگی، بچے عام طور سے کتابوں کی دنیا اور مطالعہ سے بیزار رہتے ہیں لیکن کمپیوٹر کے ذریعہ اب کتب بینی اور کتاب خوانی سے بچوں کی دل چسپی میں اضافہ ہوا ہے، اس منصوبے میں بچوں کی دل چسپی بھی ملحوظ ہے۔

”گفٹ نیوز“ کے مطابق دہلی کی عالمی میڈیا کونسل نے ملیالم زبان میں شائع ہونے والے دو بڑے روزناموں ملیالم منورما اور مہیا میم اور اردو کے ایک روزنامہ اور ایک ہفت روزہ اخبار کی اشاعت پر پابندی لگائی ہے، ان کے علاوہ مزید ۴ زبانوں کے اور اخبار جن کی تفصیل رپورٹ میں موجود نہیں ہے کی اشاعت پر بھی بندش لگائی ہے، وجہ یہ بتائی گئی کہ ذمہ داروں نے اخبارات کے تسلسل کے لیے مطلوب قواعد و ضوابط پر عمل نہیں کیا اور تنبیہ کے باوجود قانونی ضابطوں کو نظر انداز کیا۔

امریکہ کی ایلائیڈ فزکس لیبرری کے سائنس دان ایک ایسی خلائی کار تیار کر رہے ہیں جو ناسا کے شکی تحقیقاتی منصوبوں کی تکمیل کو آسان بنائے گی، اس کار کی رفتار فی سکند ۱۲.۵ کلومیٹر بتائی جا رہی ہے اور اس میں دو ہزار چھ سو فارن ہیٹ گرمی قبول کرنے کی صلاحیت ہے، اس منصوبہ کا مقصد انتہائی باریک اور ان غیر مرئی ذروں اور ان کے اثرات کے بارے میں تحقیقات کرنا ہے جو فضا میں موجود ہیں، یہ بات بھی ذکر کے قابل ہے کہ یہ شکی تحقیقاتی مشن تیس سال سے جاری ہے۔

قطر کی پیریم کونسل برائے عائلی امور نے ”رہنما ڈکشنری“ کے نام سے قوت سماعت سے محروم افراد کے لیے ایک اشاراتی لغت عربی زبان میں تیار کی ہے، پہلی جلد میں اب تک تقریباً ۱۶ سو اشعار، ان اصطلاحات جمع کی جا چکی ہیں، دوسری جلد کی تکمیل کی درخواست بھی منظور کر لی گئی ہے، خاص بات یہ ہے کہ یہ DVD کالم پر ہے جس کے تین ہزار نسخے طبع کرا کے قطر اور بیرون قطر کے تمام ممالکوں میں تقسیم کیے جائیں گے، یہ انوکھا لغت کونسل کی ویب سائٹ پر موجود ہے۔

ایک خبر کے مطابق مغربی بنگال کے مدارس عالیہ میں بیس فیصد طلبہ غیر مسلم ہیں اور کنڈیکٹ امتحانات میں شرکت کرنے والے ۲.۸ فیصد امیدوار جن کی تعداد ۶۸۷۸۷۳ تھی غیر مسلم تھے، ان مدارس کے حساب میں عربی اور دییات کے ساتھ ساتھ وہ تمام موضوعات شامل ہیں جو

مغربی بنگال بورڈ آف سکندری ایجوکیشن کے تحت مام اسکولوں میں پڑھائے جاتے ہیں، ان مدارس عالیہ میں ۴۲ کا الحاق مغربی بنگال ہائر سکندری ایجوکیشن کونسل سے ہے، جائزے کے مطابق مدارس عالیہ کے طلبہ میں ہر چوتھا طالب علم غیر مسلم ہے، نرتانجا پور کے ایک مدرسہ میں ۶۰ فیصد طلبہ ہندو ہیں، مدارس عالیہ کی اطمینان بخش اور بہتر کارکردگی کے سبب نادار ہندو اور عیسائی بچوں کی معتد بہ تعداد ان مدرسوں میں داخلہ کی خواہش مند ہے۔

شاہ عبداللہ یونیورسٹی آف سائنس و ٹکنالوجی اور امریکی لائبریری آف کانگریس کے باہمی اشتراک سے عرب اور مسلم سائنسی ورثہ کو ڈیجیٹل کرنے کے لیے منصوبہ کا آغاز ہو چکا ہے، تکمیل کے بعد تمام دستاویزی سرمایہ عالمی ڈیجیٹل کتب خانہ میں محفوظ ہو جائے گا، چوں کہ اس کتب خانہ کے مقاصد میں عالمی اور ثقافتی مفاہمت کا فروغ بھی ہے، اس لیے مذکورہ دستاویزی ورثہ عالمی سطح پر عام کیا جائے گا، تاکہ اسلام دشمن یورپی بلکہ مغربی معاندین اور نکتہ چیں ذہنوں میں وسعت آئے اور حق کی تلاش و اقرار میں باہم تعاون کی اہمیت کا ان کو احساس ہو۔

مراکش کے اخبار ”الساء“ کو وہاں کی ایک عدالت نے ۸۶ ہزار امریکی ڈالر کا جرمانہ لگایا ہے، وجہ یہ ہے کہ اخبار نے بعض نام نہاد سفید پوشوں کی غیر اخلاقی، بے راہ روی کی خبر دی تھی، صحافیوں کی انجمن نے عدالت کے اس فیصلہ پر نکتہ چینی کرتے ہوئے کہا کہ عدالت نے گویا اخبار کا گلا گھونٹ دیا ہے، یہ خبر اسلام آن لائن پر موجود ہے۔

”باڈیلین لائبریری میں عرب جغرافیائی مخطوطات“ کے نام سے ایک کتاب IRCICA کو موصول ہوئی، اس کے ترجمان ”نیوز لیٹر“ میں اس کتاب کے اجمالی تعارف میں لکھا گیا ہے کہ آکسفورڈ کی باڈیلین لائبریری مشرقی اور عربی مخطوطات کے قدیم ترین اور بیش قیمت ذخیرہ سے مالا مال ہے، مذکورہ کتاب وہاں کے مخطوطات کی صرف ایک فہرست ہے جس میں ہر مخطوطہ کی مکمل تفصیل، اس کی حصول یابی کی تاریخ اور اس کی موجودہ حالت بیان کی گئی ہے، لائبریری میں موجود مخطوطہ کا موازنہ دنیا کے دوسرے کتب خانوں میں موجود دوسرے نسخوں سے کیا گیا ہے، یہ مخطوطات بہ اعتبار فن جغرافیہ، طبیعیات، روداد، سیاحت، نقشہ سازی، جہاز رانی و شکیانی وغیرہ کے تحت متفرق طور پر رکھی گئی ہیں، مذکورہ کتاب میں ۴۱۲ صفحات ہیں، پروفیسر عبد اللہ انی اللغیم نے اس کو ترتیب دیا ہے اور پر مغز مقدمہ بھی لکھا ہے۔ ک، ص اصلاحی

وفیات

جناب مولانا انظر شاہ کشمیری

افسوس کہ مولانا انظر شاہ کشمیری قریب بیاسی سال کی عمر میں ۲۶ اپریل ۲۰۰۸ء کو اس دنیائے فانی سے رخصت ہو گئے، ان کے والدین الیہ راجعون، دارالمصنفین میں یہ خبر افسوس کے ساتھ سنی گئی اور یہ احساس عام رہا کہ ملت عوم اسلامیہ کے ایک نام ور ترجمان اور دارالعلوم دیوبند کی عظمت کے نشان اور سلف صالحین کی روایتوں کے پاس بان سے محروم ہو گئی۔

دودین و دانش کی دنیا کے مہر انور، مولانا سید انور شاہ کشمیری کے فرزند اصغر تھے، مولانا سید سلیمان ندوی نے شاہ کشمیری کی وفات پر لکھا تھا کہ ”جین سے لے کر روم تک ان کے فیضان کا سیلاب موجیں لیتا رہا“، شاہ کشمیری کے اوصاف میں کہا گیا کہ وہ معلومات کے دریا، حافظہ کے بادشاہ اور وسعت علمی کی نادر مثال تھے، الولد سرا لایہ ارجح ہے تو مولانا انظر شاہ کشمیری کے بارے میں بھی ان ہی خوبیوں کا اعادہ کیا جاسکتا ہے، انہوں نے مولانا شبیر احمد شانی، مولانا حسین احمد مدنی، مولانا عزیز علی اور مولانا براہیم بلیوی جیسے ارباب علم و فضل سے کتاب فیض کیا، خانہ انور اور دارالعلوم دیوبند کے خیر سے جس شخصیت کی تشکیل کی توقع کی جاسکتی ہے وہ ان کی مثال میں پوری ہوئی، قریب نصف صدی تک حدیث شریف کے درس و تدریس میں ان کی خدمات نے ان کے منصب میں آئی اور بڑی بات یہ ہے کہ قلم سے بھی ان کا رشتہ استوار رہا، ان کی تصانیف میں ”فیض البخاری“ اور ”تراجم ابواب“ کے نام ملتے ہیں، اس کے علاوہ ان کی تصانیف میں ”تفسیر ابن کثیر“، ”مدارج جلالین“ وغیرہ کے ترجمے بھی ہیں، ان کے ذہن و فکر اور وسعت و رجحان کا اندازہ اسی سے کیا جاسکتا ہے کہ درس و تدریس، تصنیف و تالیف، خدمت تبلیغ، خدمت معیشت، سیاست، میدان میں نقوش انظر کا جملہ وہ انظر میں رہا، اردو زبان و ادب میں ان کے دو بڑے کام ہیں صاحب اقتیاز تھے، ”نقش و نام“، ”تذکرۃ الاعزاز“ اور

”لالہ گل“ ان کی شستہ و کلفت زبان کا نمونہ ہیں۔

ان کی تقریروں کے دو مجموعوں کا نام ”گل افشانی گفتار“ اور ”فروغ سحر“ ہے، ناموں کا یہ انتخاب ان کے طبی ادبی ذوق کی دلیل ہے، کسی نے لکھا ہے کہ وہ ملازمہ شبلی اور مولانا سید سلیمان ندوی کی تحریر کے عاشق تھے، میں نے ان کی زیارت کی سعادت دہلی کے مولانا عبد الماجد دریابادی سمینار میں حاصل کی، افتتاحی تقریب میں وہ تشریف لائے تھے، ان کی برجستہ تقریر سے سامعین پر سحر کی سی کیفیت تھی، ان کی یہ تقریر انشائے ماجد کی دل کشی، لطافت اور لذت سے کسی طرح کم نہیں تھی، اس کا کیف و سرور اب تک باقی ہے اور شاید ہر سننے والے کی بھی یہی کیفیت ہو، انہوں نے عمر طبعی پائی، زندگی کی امانت کی قدر کی، ایسی جامع کمالات، ہستی کے رخصت ہونے پر حرمان و خسران کا احساس اور بڑھ جاتا ہے، رحمہ اللہ رحمۃ واسعہ۔

جناب مختشم عبدالغنی مرحوم

جناب مختشم عبدالغنی مرحوم کا تعلق سرزمین بھنگل سے ہے، ہندوستان کے مغربی ساحل پر بحر عرب کی موجوں کی بے تابی، نمی، خشکی، گہرائی اور گیرائی کے ہر وقت نظارے میں موج بھنگل کی یہ ساحلی زمین، مردم خیز رہی ہے، جناب مختشم عبدالغنی بھی اپنی دینی، تعلیمی اور سماجی خدمات کی وجہ سے بھنگل کے قابل فخر فرزند تھے، نام و نمود سے دور رہنے اور خموشی کو ترجیح دینے اور تجارت میں مصروف رہنے کے باوجود ان کی ملت کے لیے دل سوزی اور مقاصد کے لیے مطلوب سرمستی و رعنائی نے ان کو بڑی مقبولیت عطا کی تھی، دارالعلوم ندوۃ العلماء کی مجلس انتظامیہ اور آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے وہ رکن اساسی تھے، مسلم یونیورسٹی علی گڑھ کی کورٹ کے معزز ممبر بھی تھے، قوم و ملت کے ان اداروں کے لیے فکر مند اور عملہ ان کی بہبود و ترقی کے لیے کوشاں رہے لیکن ان کی جدوجہد، ایثار و قربانی کا سب سے حسین مرقع بھنگل بلکہ گوا سے کیرلا تک پورا مغربی ساحل ہے، دینی، اخلاقی، تعلیمی، تجارتی اور سیاسی لحاظ سے یہ پورا خطہ دوسروں کے لیے قابل تقلید ہے، وہاں کے مسلمانوں کی اس بیداری میں بے شبہ مختشم عبدالغنی مرحوم کی خدمات سب سے نمایاں ہیں، بھنگل میں ان کو قائد قوم کہا جاتا تھا، حق یہ ہے کہ ان کی قیادت کی ضرورت پوری ملت اسلامیہ بند یہ تھی۔

راقم الحروف کو ان کی خدمت میں حاضر ہونے کا موقع ملا، جسمانی لحاظ سے وہ قد آور اور وجہ و ثقل تھے، دل بھی اتنا ہی پاک اور شفاف تھا، گفتگو کی دل کشی ان کے لہجے کی معصومیت سے اور سوا ہو جاتی

تھی، وہ مولانا سید ابوالحسن علی ندوی کے بڑے عقیدت مند تھے اور اسی عقیدت کی وجہ سے دارالعلوم ندوۃ العلماء سے جذباتی تعلق تھا، دارالمصنفین کے بھی بڑے قدرداں تھے، یہاں کے احوال و مسائل سے تو تڑپ اٹھے اور اب اس کے استحکام کے لیے فکر مند تھے، یہاں آنے کی خواہش بھی ظاہر کی، افسوس کہ یہ آرزو پوری نہ ہوئی اور انہوں نے آخری رخت سنبھال لیا، ۲۷ مارچ کو عمر مستعار کے قریب ۷۳ سال اس دنیائے فانی میں گزار کر وہ اپنے خالق حقیقی سے جا ملے، اللہ تعالیٰ جو اررحمت میں جگہ عطا فرمائے، آمین۔

ڈاکٹر صابر کلوروی مرحوم

شبلی ڈگری کالج اعظم گڑھ کے علامہ شبلی سیمینار میں پاکستان کا ایک وفند جناب ریاض مجید کی قیادت میں آیا تھا، ڈاکٹر عبدالعزیز ساحر اور محترمہ رابعہ سرفراز کے ساتھ ایک شخصیت ڈاکٹر صابر کلوروی کی تھی، تین کم سخن لیکن کشش کے مالک، شبلی کی تنقید نگاری کے عنوان سے ان کے مقالے نے بڑی داد حاصل کی۔ دودن کے مختصر قیام کے بعد جب وہ اور ان کے رفقاء رخصت ہوئے تو رخصت کرنے والوں نے کہا کہ سرحد پار سے آنے والے اس دستہ علم نے ایک بار پھر دلوں کو فتح کر لیا، علامہ شبلی اور ان کی یادگاروں خصوصاً دارالمصنفین سے ان کی غیر معمولی محبت کسی عقیدت مند زائر کے جوش و شوق کی عکاس تھی، وہ بے دید و غم رخصت ہوئے تھے اور کسے خبر تھی کہ اتنی جلد وہ اس دنیا سے ہمیشہ کے لیے رخصت ہو کر بے شمار بچوں کو ہم کر جائیں گے، ان کے انتقال کی خبر مقرر رسالہ ”اخبار اردو“ اسلام آباد سے ملی، ۳۱ اگست ۱۹۵۰ء سے شروع ہو کر ۲۲ مارچ ۲۰۰۸ء پر ختم ہونے والا یہ سفر مختصر ہی کہا جائے گا لیکن کلوروی مرحوم نے اپنی محنت و لیاقت سے اس قلیل مدت کو پر ثروت بنا دیا، اقبالیات ان کی ادبی کاوشوں کا سرعنوان ہے، ”یاد اقبال، داستان اقبال، شریعہ کا تیب اقبال، اقبال کے ہم نشین، تاریخ تصوف“، کتابوں کے علاوہ ان کا اصل نام ”میر تقی“ ہے، ”باقیات شعر اقبال“ ہے ڈاکٹر عطش درانی اور دوسرے اہل قلم کی تحریروں سے اردو ادبیات میں ان کا منفرد و متمایز خویہاں کا ملم ہوا، مشفق خواجہ نے ان کو غریق تحقیق کہا تھا، اللہ تعالیٰ غریق رحمت کے بحر میں ان کے کسی رفیق یا شاگرد سے ان کے متعلق ایک مفصل مضمون کی توقع نہ ملے۔

معارف کی ڈاک

مکتوب لندن

90 B, Hanley Road
London

۱۷ مئی ۲۰۰۸ء

محترم عمیر الصدیق صاحب زید لطفہ

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ!

میں ہندوستان میں تھا جب مرحوم ضیاء الدین صاحب کے حادثہ جانکاہ کی یکا یک خبر پڑھی، دل پر ایسا ہی اثر ہوا جیسا ایسے ناگہانی اور دل دوز حادثہ کا ہونا چاہیے تھا، مولانا مرحوم سے ملاقات صرف ایک دفعہ کی تھی، اللہ بال بال مغفرت کرے، اس خبر کے فوراً بعد یادوران ہی میں جمعیت کا تنازع شروع ہوا اور میں اس میں پھنس گیا، پندرہ دن تک روانگی بھی اسی میں موخر ہوئی، اسی میں اور سب فرائض پس پشت چاڑھے، ورنہ آپ کو وہیں سے خط لکھتا، یہاں آیا تو ابھی سنبھلا تھا کہ موسم کی زبردست تبدیلی سے طبیعت خراب ہوئی، خیال برابر تھا کہ آپ کو خط لکھوں، دودن سے الحمد للہ اچھا ہوں تو آج یہ توفیق ہو رہی ہے، اللہ مرحوم کو شہداء میں شریک کرے۔

جانے والے کا اور ایسے لائق جانے والے کا افسوس تو ہوتا ہی ہے مگر یہ پہلو کا اطمینان نظر آیا کہ محترم اشتیاق احمد ظلی صاحب اور آپ کے ہوتے ہوئے انشاء اللہ ان کی کمی ہی محسوس کی جائے گی۔

اگر مرحوم کے حالات پر مبنی کوئی شمارہ نکلا ہو تو وہ ایرمیل سے بھیجوا دیں۔

مخلص

عتیق الرحمان سنبھلی

اس پایہ کی کوئی کتاب ابھی تک نہیں لکھی گئی ہے لیکن کسی بھی موضوع بالخصوص سیرت جیسے وسیع اور غیر مختتم موضوع پر کوئی چیز حرف آخر نہیں ہو سکتی، اس مبارک سلسلہ کے تسلسل کو برقرار رکھتے ہوئے اور مزید توسیع کے لیے سوشل انجکشن فاؤنڈیشن خالص پور اعظم گڑھ نے بہترین نعتیہ کلام اور سیرت پر بہترین مقالہ کے لیے مبلغ گیارہ ہزار روپے نقد مع سند تو صیف دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ (جون ۲۰۰۵ء)

قابل ذکر بات یہ ہے کہ مقالات کا مرکزی خیال ”سیرت نبوی“ عصر حاضر میں تھا، مولانا نے پہلے جلد تقسیم انعامات کی صدارت بھی فرمائی تھی، اس سے یہ بھی اندازہ ہوتا ہے کہ مولانا کے خیالات اور نظریات میں جو نہیں تھا، وہ ”لوٹ پیچھے کی طرف اے گردش ایام تو“ کے قائل نہیں تھے، بلکہ علامہ شبلی کی طرح مستقبل کے امکانات پر بھی نظر رکھتے تھے۔

گذشتہ چند برسوں میں یہ طور خاص ان کی توجہ قوم و ملت کی تعلیم پر مرکوز ہو گئی تھی، ہر بڑے دانش ور کی طرح ان کے ذہن میں یہ خیال پختہ ہو گیا تھا کہ ہندوستانی مسلمانوں کی ہمہ جہت پس ماندگی کی خاص وجہ ان کی تعلیم سے بے گانگی ہے، اس سلسلے میں وہ خاصے فکر مند رہتے تھے، مولانا کی آخری تصنیف کا نام ”مسلمانوں کی تعلیم“ ہے۔

مولانا علم و حلم، دانش مندی و بصیرت، دور اندیشی و دروں بینی جیسی متعدد صفات سے متصف تھے، علامہ شبلی اور ان کے مشن سے بے پناہ عقیدت تھی، وہ ”نہد شاخ پر میوہ سر برز میں“ کی مجسم تفسیر تھے اور اہل علم کی یہ پہچان بھی بتائی گئی ہے، کاش کوئی صاحب قلم اختصار کے ساتھ ہی کسی ان کی حیات اور شخصیت کے مختلف پہلوؤں پر منضبط انداز سے روشنی ڈالے۔

مولانا وقت معینہ پر مالک حقیقی سے جا ملے اور اپنے پیچھے ایک ایسی خلا چھوڑ گئے جسے صرف اللہ تعالیٰ ہی پر کر سکتا ہے، کل من علیہا فان و یبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔

اہل خانہ اور دفنائے دارا المصنفین کو پر خلوص تعزیت۔

والسلام
سوگوار
ابراہیم عظمی

ادبیات

مرثیہ مولانا ضیاء الدین اصلاحی

محمد عظیم بخاری

أحیاء من أفق له متنور	کالبدر بین نجومہ متنور
وهو الضیاء بحذقه متبصر	وهو الذی بمکانہ متذکر
منذ النعومة استمال قلوبنا	منذ الیفاعۃ علمہ متنشر
شظف الحیاء طوالها متشهد	وله الخشونة مثلها متندر
وبحجة لمقارع هو یفحم	وتکائثہ من قوله متبرر
فی عیشہ شہدت له شذراتہ	أشذائہا بعد الحیاء تعطر
فی أعین العلماء عد مصنفا	علامہ فی علمہ متبحر
وله المکانة فی الخیار عظیمہ	وعلی المرور بها ستغبط أدھر
فدعاء نختاری له مترحما	عوض له من ربنا متکرر
غفرت له ذلاتہ متکرما	قبر له ذو راحة متعطر

مطبوعات جدیدہ

اشک ہائے غم

(حضرت مولانا ضیاء الدین اصلاحیؒ کی وفات حسرت آیات پر)

دارت ریاضی

مضمحل گلشنِ شبلی کی فضا تیرے بعد
غم میں محو سلیمان کا دبستاں تجھ بن
اہل دل، اہل وفا تیری شہادت پہ حزیں
جادو صدق سے بھگے ہوئے انسانوں کو
دل نشیں حرفِ بیاں، طرزِ نگارش دل کش
یوں تو دنیا میں بہت اہل نظر ہیں لیکن
گلشنِ زیست میں تجھ سے تھی مباحثِ خرام
کون حال دل بے تاب کرے گا معلوم؟
تو جو زندہ تھا تو روشن تھا مرا فکر و شعور
تیری فرقت میں بجھائی نہیں دیتا کچھ بھی
اشکِ خوں ہے کہ ہے جلے ہے پانی کی طرح
زندگی پھول سے نازک ہے یہ معلوم نہ تھا
دو ہزار آٹھ مسکمی میں چلا سوئے جتاں
رحمت و نور کی بارش ہو تری تربت پر

بزمِ تصنیف میں ماتم ہے پتا تیرے بعد
دھندلی دھندلی ہے معارف کی ضیا تیرے بعد
داعیِ رشد و ہدایا، جان وفا تیرے بعد
راہِ حق کون دکھائے گا بتا! تیرے بعد
حسنِ انشا کا وہ انداز گیا تیرے بعد
پُر نہیں ہوگی کبھی تیری خلا تیرے بعد
رورہی ہے تری تربت پہ صبا تیرے بعد
کوئی غم خوارِ محبت نہ رہا تیرے بعد
اب تو لکھنے میں نہیں لطف و مزا تیرے بعد
یوں بجھا شعلہٴ احساس مرا تیرے بعد
سبل (۱) غم ہے کہ ابھی تک نہ تھا تیرے بعد
منکشف مجھ پہ ہوا رازِ فنا تیرے بعد
غم کدہ مرکزِ تحقیق ہوا تیرے بعد
ہے یہی دارتِ محزون کی دعا تیرے بعد

عیسائیت، تجزیہ و مطالعہ: از پروفیسر ساجد میر، توسط قسطی، عمدہ کاغذ و
طباعت، صفحات: ۳۸۰، قیمت: ۷۸ روپے، پتہ: مکتبہ الفہم، سوناتھ بھجن، یو پی۔

عیسائیت کی بنیاد، دوسرے مذاہب کی طرح اس کے پیغمبر حضرت عیسیٰ کی تعلیمات اور
اعمال پر ہے لیکن اسلام کے ظہور کے وقت تک ہی جس طرح اس بنیاد کو کج کر کے اور انجیل کی
اصل کو غائب کر کے تحریف و تبدل سے اس کو نسخ کیا گیا اور اصل عقیدہ تو حید کو تثلیث میں بدل
دیا گیا، اس کا ذکر قرآن مجید نے بار بار کیا، خواہشات کو انجیل کی تعلیمات کہہ کر حضرت عیسیٰ کے
نام نہاد پیروکاروں نے دیانت و امانت کا جس طرح استہزاء کیا، حق تھا کہ ایسے بد باطن اور نفس کے
اسیر لوگوں کے لیے قاتلہم اللہ انی یوسفکون کے الفاظ، اللہ تعالیٰ کے کلام کا حصہ بننے،
اسلام نے اس ظالمانہ تحریف کی ہر طرح نکیر کی لیکن سرکش قوموں کی طرح عیسائی اب تک اپنے
مادی وسائل کے ذریعہ سے یہی باور کرانے کی سعی میں مصروف ہیں کہ عیسائیت کی تعلیمات آفاقی
ہیں اور اخلاقِ قدردوں اور خاص طور پر انسانی ہمدردی اور مساوات کے وہی علم بردار ہیں، ان کی
اور ان کے دعووں کے کھوکھلے پن کو وقتاً فوقتاً شرح و بسط سے ظاہر کیا جاتا رہا، یہ کتاب بھی اسی سلسلے
کی ایک کڑی ہے اور اس لحاظ سے نمایاں بھی ہے کہ اس میں خود عیسائیوں کے عقائد و نظریات،
دینِ مسیحی کا اصل بانی، مروجہ عیسائیت کی تدریجی تکوین، مسیح، خدا یا رسول، راہِ نجات کفارہ یا عمل یا
توبہ جیسے مضامین کے علاوہ انجیل یا بائبل کی ترتیب و تدوین، اس کے تناقضات و تحریفات اور اس
کی تعلیمات کا اثر جیسے موضوعات پر سیر حاصل بحث کی گئی ہے، دس کامل ابواب پر مشتمل یہ بحث
محرف انجیل اور گمراہ عیسائیت کی اصل حقیقت کو واضح کرنے میں پوری طرح کامیاب ہے، ناشر کا یہ
کہنا غلط نہیں کہ یہ کتاب محکم دلائل پر مبنی اور سینکڑوں مستند حوالوں سے مزین ہے، باب ”بائبل کی ترتیب
و تدوین“ خاص طور پر قابل ذکر ہے جس میں اس کی الہامی اور استنادی حیثیت، دعوائے الہام،

(۱) سبل (یعنی پانی کی دو سیلاب)، مذکورہ مضمون دونوں طرح مشتمل ہے، دیکھیے فرہنگِ آصفیہ، ج ۲، ص ۱۳۸۔

بائبل کے مصنفین اور بائبل کے قدیم نسخوں پر بہترین معلومات ہیں، نسخہ سنائی، نسخہ سکندریہ، وطیقانی، فراہمی، پیرائی اور بحیرہ مردار کے طومار سب کے متعلق خود عیسائی محققین کی متفقہ رائے نقل کی گئی ہے کہ یہ سب ناقص و نامتام اور متن کے اختلاف و تضاد کا مجموعہ ہیں، اس کے باوجود اس کو کتاب الہی قرار دینے اور سمجھنے کے متعلق مصنف کا یہ قول بجا ہے کہ یہ محض سینہ زوری اور حقائق سے چشم پوشی ہے، انبیائے کرام کی کردار کشی اور ان کے متعلق بہتان طرازی اور یا وہ گوئی کی ایک جھلک پیش کی گئی ہے، غالباً یہ نقل کفرناگزیر سمجھا گیا ورنہ اس قسم کے مضامین سے کتاب کا دامن آلودہ نہ ہوتا ہی بہتر تھا، برصغیر میں بعض علاقوں میں مسیحی مبلغین کی سرگرمیاں تیز تر ہیں، ان کے مکر و تدلیس کے رد میں اس کتاب کی اہمیت اور بڑھ جاتی ہے، اصلاً یہ کتاب پاکستان سے شائع ہوئی تھی لیکن عیسائیت کے معروضی مطالعے میں اس کی افادیت کے پیش نظر اب یہ ہندوستانی ایڈیشن شائع کیا گیا ہے۔

اسمائے حسنیٰ اور انسان سازی: از ڈاکٹر سید عبدالباری، متوسط تقطیع، عمدہ

کاغذ و طباعت، صفحات: ۴۶۲، قیمت: ۲۲۵ روپے، پتہ: قاضی پبلشرز اینڈ ڈسٹری

بیورس پرائیوٹ لمیٹڈ، بی-۳۵، ہسٹنٹ، نظام الدین ویسٹ، نئی دہلی۔

اللہ تعالیٰ کے اسمائے حسنیٰ کے ذکر اور ان کے ذریعہ سے اللہ تعالیٰ سے ربط و التجا کا حکم قرآن مجید نے دیا اور جو لوگ ان اسمائے حسنیٰ میں کج روی کرتے ہیں ان سے بے تعلقی کی تاکید بھی کر دی ہے، قرآن مجید کی اس امر و نبی پر مبنی آیت نے اسمائے حسنیٰ کی اہمیت اور ان کی معرفت کی ضرورت گویا واضح کر دی اور اس کا اثر یہ ہوا کہ ان اسماء کا ذکر اور ورد مختلف نیتوں اور شکلوں سے امت میں عام رہا، پیش نظر کتاب میں ان اسمائے حسنیٰ کا مطالعہ ایک بالکل جدا اور منفرد انداز اور مقصد سے کیا گیا ہے اور غالباً اس باب میں اپنی نوعیت کا یہ پہلا مطالعہ ہے جس میں انسان کی زندگی کے طبعی مراحل یعنی بچپن سے بڑھاپے تک، ہر دور کے لحاظ سے ان اسمائے حسنیٰ کی مناسبت تلاش کی گئی اور پھر انسانی شخصیت پر ان کے اثرات کا جائزہ لیا گیا، فاضل مصنف نے انسان کی نفسیات اور اس کے ذہنی و فکری اور جذباتی ارتقا میں ان اسماء کے تعلق و کردار کی تلاش

میں محسوس کیا کہ ان کا انسان کی نفسیات سے گہرا تعلق ہے اور یہ کہ ان کی صحیح تفہیم کے ذریعہ زندگی میں انقلاب رونما ہو سکتا ہے، اسمائے حسنیٰ کے تقاضوں اور انسانی زندگی کے مختلف مدارج پر ان کے اثرات کی یہ تلاش پر لطف ہے، چار حصوں میں منقسم اس کتاب میں ہر حصے کے کئی ابواب ہیں اور ہر باب میں شامل اسماء کے اثرات، انسان کے نفسیاتی امراض و مشکلات کا حل، سماج، خاندان اور کائنات کے عرفان کی برکت اور نہ ماننے کا اثر بد وغیرہ کا بیان بہت مفید و موثر ہے، فاضل مصنف کے قلم کی شگلی، سلاست اور سادگی نے اصل مضمون کی تاثیر میں اور اضافہ کیا ہے، موضوع اور معلومات دونوں طرح یہ کتاب دل چسپ اور مفید ہے۔

سید نجیب اشرف ندوی: از جناب شمیم طارق، متوسط تقطیع، بہترین کاغذ و

طباعت، صفحات: ۱۱۴، قیمت: ۲۵، پتہ: ساہتیہ اکادمی، رویندر بھون، ۳۵، فیروز شاہ

روڈ، نئی دہلی نمبر ۱۔

سید نجیب اشرف ندوی کی شہرت، مقدمہ رقعات عالم گیر اور رقعات عالم گیر کے مرتب و مدون کی حیثیت سے ایسی ہوئی کہ علمی حلقوں میں ان کے تعارف کی ضرورت نہیں رہی، دارالمصنفین میں وہ بہ حیثیت رفیق قریب ۱۰-۱۱ سال تک رہے اور یہی زمانہ ان کی علمی زندگی کا سب سے روشن دور ہے، اعظم گڑھ سے وہ ممبئی منتقل ہوئے اور وہاں کے چند مشہور علمی و تعلیمی اداروں سے وابستگی میں انہوں نے تدریس اور تصنیف و تالیف میں اپنی نیک نامی کو برقرار رکھا، ۶۸ سال کی حیات مستعار کے متعلق اس مختصر لیکن نہایت جامع کتاب میں لکھا گیا کہ انہوں نے ساری زندگی علم و ادب کی خدمت میں بسر کی اور جس مضمون کو لیا اس کا حق ادا کر دیا، ایسی کار آمد کامیاب زندگی کے مطالعہ کی افادیت کے پیش نظر اس کتاب کے جواز میں کوئی شک نہیں، چند مضامین اور ایک دو کتابوں سے واقعہ یہ ہے کہ سوانح نگاری کا پورا حق ادا نہیں ہوتا، پیش نظر کتاب کے مصنف ایک مشاق اور محنتی اہل قلم ہیں، انہوں نے اپنے ممدوح کی سیرت و شخصیت، ان کے عہد اور پھر تصانیف، تراجم اور مضامین کا مکمل جائزہ لیا اور خاص طور پر دارالمصنفین اور انجمن اسلام اردو ریسرچ انسٹی ٹیوٹ کے زمانہ قیام کی تفصیلات فراہم کر دیں، سید نجیب اشرف کے

سلسلہ تاریخ اسلام و قرآنیات و

اہم عصری مسائل

Rs	Pages	
90/-	346	۱۔ تاریخ اسلام اول (عہد رسالت) شاہ معین الدین احمد ندوی
90/-	370	۲۔ تاریخ اسلام دوم (بنو امیہ) شاہ معین الدین احمد ندوی
115/-	472	۳۔ تاریخ اسلام سوم (بنو عباس) شاہ معین الدین احمد ندوی
140/-	464	۴۔ تاریخ اسلام چہارم (بنو عباس) شاہ معین الدین احمد ندوی
110/-	510	۵۔ تاریخ دولت عثمانیہ اول محمد عزیر (علیگ)
105/-	480	۶۔ تاریخ دولت عثمانیہ دوم محمد عزیر (علیگ)
90/-	550	۷۔ تاریخ صقلیہ اول سید ریاست علی ندوی
80/-	480	۸۔ تاریخ صقلیہ دوم سید ریاست علی ندوی
110/-	336	۹۔ تاریخ اندلس اول (مجلد) سید ریاست علی ندوی
40/-	192	۱۰۔ ہماری بادشاہی عبدالسلام قدوائی ندوی
15/-	46	۱۱۔ صلیبی جنگ سید صباح الدین عبدالرحمن
25/-	57	۱۲۔ بہادر خواتین اسلام مولانا سید سلیمان ندوی
65/-	352	۱۳۔ اسلام میں مذہبی رواداری سید صباح الدین عبدالرحمن

قرآنیات

130/-	454	۱۔ تاریخ ارض القرآن (اول و دوم) مولانا سید سلیمان ندوی
25/-	156	۲۔ تعلیم القرآن محمد اویس نگرانی ندوی
30/-	90	۳۔ جمع تدوین قرآن سید صدیق حسن (آئی سی ایس)

اہم عصری مسائل

30/-	172	۱۔ بابر کی مسجد ادارہ
20/-	92	۲۔ مطلقہ عورت اور تان و نفقہ حافظ عمیر الصدیق دریابادی ندوی

مطبوعات جدیدہ

۳۸۰

معارف جون ۲۰۰۸ء

بیان و اسلوب میں ان کا یہ کہنا بالکل صحیح ہے کہ علامہ سید سلیمان ندوی سے قرابت اور مزاج و فکر میں ہم آہنگی اور دارالمصنفین سے وابستگی کی بنا پر وہ علامہ شبلی اور سید سلیمان ندوی کے بیان و اسلوب کے اسیر ہو کر رہ گئے، ان کی تحریروں کی صراحت و قطعیت، جامعیت اور بے ساختگی اور گفتگو کا اصل سبب دبستان شبلی کا فیضان ہے، فاضل مصنف کا تعلق عرصے سے ممبئی کی سرزمین سے ہے لیکن یہ حسن اتفاق باعث حیرت ہے کہ سید نجیب اشرف ندوی کے نام اور کام کا تعارف سب سے پہلے ان کو گوپی چند نارنگ کے ذریعہ ہوا۔

مونس الارواح: از شہزادی جہاں آرا بیگم، مترجم: مولانا ڈاکٹر محمد عاصم اعظمی،

موسسہ تقطیع، عمدہ کاغذ و طباعت، صفحات: ۸۰، قیمت: درج نہیں، پتہ: کتب خانہ امجدیہ، نیا نل، جامع مسجد، دہلی ۶۔

اکابر مشائخ چشت یعنی خواجہ معین الدین چشتی، خواجہ قطب الدین بختیار کاکی، صوفی حمید الدین ناگوری، بابا فرید الدین گنج شکر، شیخ نظام الدین، خواجہ نصیر الدین محمود چراغ دہلی کے حالات پر مشتمل مونس الارواح محتاج تعارف نہیں، شاہ جہاں کی صاحب زادی جہاں آرا بیگم کی عقیدت اور اس کی تصنیفی لیاقت کی مظہر یہ کتاب مشائخ چشت کے حالات میں ایک اہم مرجع کی حیثیت رکھتی ہے، اس کا نہایت دیدہ زیب اور بیش قیمت قلمی نسخہ ”دارالمصنفین“ کے لیے سرمایہ فخر و ناز ہے، ۲۶ سال کی عمر میں جب جہاں آرا بیگم نے اس کی تالیف کی تھی تو صرف اس کی عقیدت و اخلاص اور اس کے ذوق عرفان کو علم رہا ہوگا کہ جہاں آرا کے نام کو دوام اس بابرکت تذکرے سے حاصل ہوگا، اس کتاب کے فاضل مترجم نے کتاب کا سلیس اور رواں ترجمہ کر کے صرف اپنی لیاقت و صلاحیت کا اظہار نہیں کیا ہے بلکہ ایک عمدہ تذکرے کو اردو میں فاضل کر کے لائق تبریک و تحسین خدمت بزرگاں بھی کی ہے۔

ع-ص